儀節[illegible]元

家禮儀節序

禮之在天下不可一日無也中國所以異
於夷狄人類所以異於禽獸以其有禮也
禮其可一日無乎成周以禮持世上自王
朝以至于士庶人之家莫不有其禮秦火
之厄所餘無幾漢魏以來王朝郡國之禮
雖或有所施行而民庶之家則蕩然無餘
矣士夫之好禮者在唐有孟詵在宋有韓
琦諸人雖或有所著述然皆略而未備駁

而朱純文公先生因溫公書儀參以程張二家之說而爲家禮一書實萬世人家通行之典也議者乃謂此書初成爲人所竊去雖文公亦未盡行噫文公之身動容周旋無非禮者方其存時固無俟乎此書今其旣沒之後有志欲行古禮者舍此將何據哉禮之在人家如菽粟布帛然不可斯須無之讀書以爲儒而不知行禮猶農而無耒耜工而無繩尺也尚得爲農工哉夫

儒教所以不振者異端亂之也異端所以
能肆行者以儒者失禮之柄也世之學儒
者徒知讀書而不能執禮而吾禮之柄遂
為異教所竊弄而不自覺自吾失吾禮之
柄而彼因得以乘間隂竊吾喪祭之立宜
以為追薦禱禳之事而吾之上大夫名能
文章通經術者亦且甘心隨其步趨遵其
約束而不以為非無怪乎舉世之人靡然
從之安以為常也世儒方呶呶然作為文

章以攻擊異端為事噫吾家之禮為彼所竊去而不知所以反求顧欲以口舌爭之其失其本矣竊以謂家禮一書誠闢邪說正人心之本也使天下之人人誦此書家行此禮慎終有道追遠有儀則彼自息矣儒道豈有不振也哉然世之好議人者已憎然於儀文節度之間而忌人有為也聞有行禮者則曰彼行其事未合於禮彼行其禮有戾於古甚者又曰彼行之不盡何

若我不行之之爲愈也殊不思人之行禮知其讀書然讀書者未必皆能造於聖賢之域然錯認金根爲金銀者較之併與金銀不識者果孰勝哉濬生遐方自少有志於禮學意謂海內文獻所在其於是禮必能家行而人習之也及出而北往於
中朝然後知世之行是禮者蓋亦鮮焉詢其所以不行之故咸曰禮文深奧而其事未易以行也是以不揆愚陋竊取文公家禮

本註約爲儀節而易以淺近之言使人易曉而可行將以均諸窮鄉淺學之士若夫通都鉅邑明經學古之士自當考文於全書又由是而上進於古儀禮云

成化甲午春二月甲子瓊山丘濬序

引用書目

儀禮　儀禮註疏

儀禮經傳通解　禮記

禮記註疏　禮記大全

禮記纂言
周禮
春秋左氏公羊傳
白虎通
漢書
郭氏葬經
開元禮
政和五禮
古今家祭禮
温公書儀
韓魏公古今祭式
三家禮
呂汲公家祭儀
宋朝文鑑
程氏遺書
晁氏客語
李廌師友談記
高氏送終禮

文公大全集
文公語類
黃勉齋文集
楊氏附註
劉氏補註
劉氏增註
事物紀原
羅氏鶴林玉露
吳氏支言集
應氏家禮辨
義門鄭氏家儀
朱氏白雲藁
御製孝慈錄
聖朝稽古定制
御製性理大全書

大明集禮

學生傅佐騰家

文公家禮序

凡禮有本有文自其施於家者言之則名分之守愛敬之實其本也冠昏喪祭儀章度數者其文也其本者有家日用之常體固不可以一日而不脩其文又皆所以紀綱人道之始終雖其行之有時施之有所然非講之素明習之素熟則其臨事之際亦無以合宜而應節是亦不可一日而不講且習焉者也三代之際禮經備矣然其存於今者宮廬器服

之制出入起居之節皆已不宜於世世之君子雖或酌以古今之變更為一時之法然亦或詳或略無所折衷至或遺其本而務其末緩於實而急於文自有志好禮之士猶或不能舉其要而困於貧窶者尤患其終不能有以及於禮也熹之愚蓋兩病焉是以嘗獨究觀古今之籍因其大體之不可變者而少加損益於其間以為一家之書大抵謹名分崇愛敬以為之本至其施行之際則又略浮文

務本實以竊自附於孔子從先進之遺意誠願得與同志之士熟講而勉行之庶幾古人所以脩身齊家之道謹終追遠之心猶可以復見而於國家所以崇化導民之意亦或有小補云

黄氏幹曰昔者聞諸先師曰禮者天理之節文人事之儀則也蓋自天高地下萬物散殊而禮之制已存乎其中矣於五行則為火於四序則為夏於四德則為亨莫非

天理之自然而不可易人稟五常之性以生禮之體雖具於有生之初形而為恭敬辭遜著而為威儀度數則又皆人事之當然而不容已也聖人沿人情而制禮旣本於天理之正隆古之世習俗醇厚亦安行於是理之中世降俗末人心邪僻天理湮晦於是始以是爲經世之具矣先儒取其施於家者著爲一家之書爲斯世慮至切也晦菴先生以其本末詳略猶有可疑斟

酌損益更為家禮務從本實以惠後學蓋
以天理不可一日而不存則是禮亦不可
一日而間缺也先生教人自格物致知誠
意正心以修其身皆所以正人心復天理
也則禮其可緩與迨其晚年討論家鄉侯
國王朝之禮以復三代之墜典未及脫藁
而先生歿矣此百世之遺恨也則是書以
就而切於人倫日用之常學者其可不盡
心焉學者得是書而習之又於先生所以

敎人者深致意焉然後知是書之作無非
天理之自然人事之當然而不可一日缺
也見之明信之篤守之固禮敎之行庶乎
有望矣
黃氏榦曰其書始成爲一童行竊以進先
生易簀其書始出今行於世然其間有與
先生晚歲之論不合者故未嘗爲學者道
也
陳氏淳曰嘉定辛未歲過溫陵先生季子

敬之倅郡岀示家禮一編云此往年僧寺所亾本也有士人録得會先生葬日携來因得之

李氏方子曰乾道五年九月先生丁母祝令人憂居喪盡禮參酌古今因成喪葬祭禮推之於冠昏共為一編命曰家禮

濬按武林應氏作家禮辨謂文公先生於紹熙甲寅八月跋三家禮範云某嘗欲因司馬氏之書參考諸家之說裁定增損舉綱張目以附其後頗以衰病不能及已勉齋先生家禮後序云文公以先儒之書本末詳略猶有可疑斟酌損

盖更為家禮追其晚年討論家鄉侯國
王朝之禮未及脫藁而先生没此百世
之遺恨也今且以其書之出不同置之
姑以年月考之宋光宗紹熙甲寅文公
已於三家禮範自言顧以衰病不能及
已豈於孝宗乾道己丑已有此書况勉
齋先生亦云未及脫藁而文公没則是
書非文公所編不待辨而明矣文公集
中有與門人言及家禮已成四卷并家
禮序文此門人編入以為張本耳應氏
此言謂家禮為未成之書雖成而未盡
用可也乃併以為無此書可乎既無此
書則胡為而有此序且序文決非朱子
不能作而謂門人編入以為張本決不
然也况其所引勉齋跋語所謂未及脫
藁著指經傳通解也非謂家禮也三家
禮範序所云是亦謂未及參攷諸家裁
定增損使無遺恨循非謂無是書也黃

陳李楊諸子皆出自朱門親授指教皆不以為疑而應氏生元至正間一旦乃肆意辨論以為非朱子所編斷斷乎出於門人附會無疑且謂其妄意增損三家禮範之文殊非禮經又謂附註穿鑿尤甚噫應氏之為此言其亦淺妄之甚矣其辨中所言葬禮略如冠禮及謂祝稱為文公甥皆可笑愚恐學者惑於其說故載其說一而略辨之

楊氏復曰先生服母喪參酌古今咸盡其變因成喪葬祭禮又推之於冠昏名曰家禮既成為一童行竊之以逃先生易簀其書始出行於世今按先生家鄉侯國王朝

禮專以儀禮爲經及自述家禮則又通之
以古今之宜故冠禮則多取司馬氏昏禮
則參諸司馬氏程氏喪禮本之司馬氏後
又以高氏爲最善及論祔遷則取橫渠遺
命治喪則以書儀疏略而用儀禮祭禮兼
用司馬氏程氏而先後所見又有不同節
祠則以韓魏公所行者爲法若夫明大宗
小宗之法以寓愛禮存羊之意此又家禮
之大義所繫盖諸書所未暇及而先生於

此尤拳拳也惜其書既亡至先生沒而後出不及再修以幸萬世於是竊取先生平日去取折衷之言有以發明家禮之意者若昏禮親迎用溫公入門以後則從伊川之類是也有後來議論始定若祭禮祭始祖初祖而後不祭之類是也有不用疏家之說若深衣續衽鉤邊是也有用先儒舊義與經傳不同若喪服辟領婦人不杖之類是也凡此悉附於逐條之下云

周氏復曰文公門人三山楊復附註於逐
條之下者可謂有功於家禮矣復別出之
以附于書之後恐其間斷文公本書也抑
文公此書欲簡便而易行故與儀禮或有
不同如婦人用今之裹裳而衣者揖俗而荅拜之類其所同者又
不能無詳略之異如昏禮之六禮喪禮襲斂用衣多少之類楊
氏往往多不滿之意復竊謂儀禮存乎古
家禮通於今儀禮備其詳家禮舉其要蓋
並行而不悖也故文公雖著家禮而尤拳

寀於編集儀禮之書遺命治喪必令參酌儀禮書儀而行之其意蓋可見矣好古而欲盡禮者固有儀禮在楊氏之說有不得而盡錄云

謹按文公家禮五卷而不聞有圖今刻本載于卷首而不言作者夫一書不盡言故圖以明之今卷首圖註多不合於本書豈文公所作自相矛盾若是其大者言之通禮云立祠堂而圖以為家廟一也深衣緇冠冠梁包武而圖其示圖則安梁於武之上二也本文黑緣而圖下註用白三也喪禮陳襲衣有深衣等物而不用儀禮質殺二月而圖乃陳之四也本文大斂無布絞之數而圖有之

互也大斂無掩中結絞之交而圖下註則結於棺中六也然其明白可曉晉只
式圖下載天台潘時舉說未識歲月日嘉定癸酉是時距文公沒時慶元庚申
十有三年矣豈可謂為文公作哉又考楊氏儀禮圖序有云相臺肅作特牲少
牢二禮圖質先師先師喜曰更得冠昏圖乃為佳耳蓋儀禮元未有圖故先師
欲與學者考證以成之也由是觀之則家禮卷者諸圖非文公之作彰彰然明矣
近觀南監本上饒周氏以楊氏附註問斷家禮本文別出之於本書卷帙之後
以為附錄載喪服碎領六圖於其所錄之中及觀通解喪服圖式喪制下亦云
此圖係纂先師文公家禮纂出則圖為楊氏作也然有可疑者附註於大斂條
下引高氏說大斂之絞橫者五裂為六布而用五而圖及用布五幅而裂其兩

端各為十五楊氏於儀禮大斂殯圖明註斂席在東殯位在西君視大斂圖亦然而卷首大斂圖下註乃於布中結大斂之絞則又有不可曉者豈楊氏前後所見自異同賤姑書所疑以俟考禮之君子質焉或曰信如此言圖固非朱子作矣何以祠堂章下有主式見喪禮及前圖八字愚按兩離家禮舊本於立祠堂下註圖外止云主式見喪禮治葬章並無見前圖三字不知近本何據改治葬章二字為見前圖也由是推之則圖為後人贅入昭然矣

黃氏瑞節曰家禮以宗法為主所謂非嫡長子不敢祭其父皆是意也至於冠昏喪祭莫不以宗法行其間云

天啓丙寅夏
靈光郡開刊

進士秦景綸

監校 生員吳應純

通訓大夫行靈光郡守羅州鎮管兵馬同僉節制使兼春秋館編修官鄭良弼

嘉善大夫全羅道觀察使兼巡察使兼兵馬水軍節度使閔聖徽

文公家禮儀節卷之一

後學丘濬輯

通禮

此篇所著皆所謂有家日用
之常體不可一日而不修者

祠堂

此章本合在祭禮篇今以報本反始
之心尊祖敬宗之意實有家名分之
守所以開業傳世之本也故特著此冠于
篇端使覽者知所以先立乎其大者而
後篇所以周旋升降出入向背之曲折亦
有所據以考焉然古之廟制不見於經且
今士庶人之賤亦有所不得為者故特
以祠堂名之而其制度亦多用俗禮云

君子將營宮室先立祠堂於正寢之東

祠堂之制三間或一間正
寢謂前堂也（詳具圖）

爲四龕以奉先世神主

高曾祖考四代各爲一龕龕中置櫝櫝以藏主龕外垂簾以一長卓共盛之列龕以西爲上每龕前各設一卓(或共設一長卓)兩階之間又適設一香案上置香爐香合之類(詳具圖)

旁親之無後者以其班祔

伯叔祖父母祔于高祖伯叔父母祔于曾祖妻若兄弟若兄弟之妻祔于祖子姪祔于父皆西向主櫝並如正位而略小(式)不用櫝列主於龕之兩旁男左女右亦可祔殤亦如之

置祭田

計見田每龕取其二十之一以為祭田

具祭器

倚卓子牀席香爐香合香匙燭檠茅沙盤祝版香環琖

酒注盞盤盞茶瓶茶盞幷托鍉楪子匙筯酒尊玄酒尊

托盤盥盤并架帨巾并架火爐以上器物隨其合用之數皆具貯而封

鎖之不得他用不可貯者列於外門之內

主人晨謁於大門之內

主人謂宗子主祠堂之祭者不啓櫝

〔儀節〕每日夙興先命子弟洗手焚香主

人具衣冠至門內 詣香案前

跪 焚香 俯伏興拜興拜興平身

出入必告

主人主婦近出入大門瞻禮而行(男子唱喏婦人立拜歸亦如之經宿則如晨謁之儀經旬以上則命子弟階中門行禮)

(儀節)主人立階下 鞠躬拜興拜興平身

詣香案前 跪 焚香 告辭(曰孝孫某將遠出某所敢告(歸則云)歸自某所敢見) 俯伏興拜興拜興平身

禮畢餘人出入皆如此儀但不開中門

正至朔望則參

正日冬至及每月朔望前一日灑掃齋宿其日夙興開門捲簾陳設每龕前以盤盛新果於卓子上蔬菜之類隨宜每位設茶盞托酒盞各一於櫝前設茅沙於香案前別設一卓於阼階上置酒注盞盤一於其上酒一瓶於其西盥盆帨巾各二於阼階下有臺架者在西為主人親屬所盥無者在東為執事者所盥巾皆在北止用一亦可望日不出主不設酒惟點茶

儀節主人以下各具盛服序立男列于左女列于右每一世列為一行嚴肅

立定主人主婦及子婦將出者皆
洗拭訖 啓櫝 出主 主人出考主主
婦出妣主先餘子婦出祔主各置正
位之左皆畢復位主婦以下先降復
位 降神 執事者洗手上階開瓶實酒
于注一人奉注詣主人右一人執盞
盤詣主人左 主人 詣香案前 跪
焚香 主人焚香畢右執事者跪進酒
注左執事者跪以盞盤向主人主人

受注斟酒于盞反注云右執事者取盤盞自捧之二執事者皆起斟酒主人左手執盞盞酹茅沙上畢置盞香案上俯伏興少退鞠躬拜興拜興平身復位　參神主人以下凡在位者皆拜鞠躬拜興拜興拜興拜興平身　主人斟酒主人升自執酒注斟酒于逐位神主前空盞中先正位次祔位次命長子斟諸祔位之畢者畢

主人稍後立 主婦點茶 主婦執瓶斟茶于各正祔位前啓蓋中命長婦長女斟諸祔位之畢者畢主婦退與主人並立拜(或命子弟執茶托主婦執盞遂位以斟亦可)鞠躬拜興拜興平身復位 主人主婦各復其位辭神衆拜鞠躬拜興拜興拜興拜興平身奉主入櫝 禮畢

望日(儀節) 序立 盥帨 啓櫝 主人詣香案前 跪 焚香 俯伏 拜興拜興平身 主人點茶(長子助之)

復位叅神（一般拜）鞠躬拜興拜興拜興拜興平身禮畢（按）本註條主婦執茶筅執事者執湯瓶隨之點茶盏以祁上檀前先設盞托至是乃注湯于盞用茶筅點之耳古人飲茶用末所謂點茶者先置末茶於器中然後投以滾湯點以冷水而用茶筅調之茶筅之製不見於書傳惟元謝宗可有詠茶筅詩味其所謂此君一節瑩無瑕夜聽松風漱玉華萬縷引風歸蟹眼半瓶飛雪起龍牙之句則其形狀亦可彷彿見矣今人燒湯煎葉茶而此猶云點茶者存舊也或謂茶筅即蔡氏茶録所謂茶匙非是

俗節則獻以時食

元夕　清明　重午　中元　重陽
十月朔　臘日　除夕　歲熟　獻新　取

凡鄉俗所尚并所有薦之陳設如正至朔日之儀

（儀節）同前

有事則告

前一日齋宿其日夙興陳設並如正至朔日之儀

（儀節）序立如前　盥洗　啓櫝　出主　復位　降神　主人詣香案前跪　焚香　酹酒盡傾茅沙上　俯伏興拜興拜興平身　復位　參神衆拜　鞠躬拜興拜興拜興拜興平身　主人

斟酒畢少後立主婦點茶畢二人並拜 鞠躬拜興拜興平身 主婦復位

主人不動跪主人以下皆跪讀祝 祝執版立主人之左跪讀之(無祝則曰告辭) 俯伏興拜興拜興平身 復位

辭神衆拜鞠躬拜興拜興拜興拜興平身 奉主入櫝(不出主不用此) 焚祝文 揭祝文焚之留版無祝則否 禮畢

祝版式用木板一方長一尺高五寸以紙書祝文黏於其上臨祭置于

酒注卓子上讀畢置于案上香爐之左祭畢則揭而焚之留飯九祭放此

維○○(幾)年歲次(干支)幾月(干支)朔(幾)日(干支)孝玄孫(某官)(姓名)敢昭告于 如止告曾祖則稱曾孫止告祖則稱孫止告考則稱男

顯高祖考(某官)府君 無官隨神主所稱

顯高祖妣(某封)(某)氏

顯曾祖考(某官)府君

顯曾祖妣(某封)(某)氏

顯祖考(某官)府君

顯祖妣(某)封(某)氏

顯考(某官)府君

顯妣(某)封(某)氏

(某)以(某)年(某)月(某)日蒙

恩授(某)處(某官)奉承

先訓獲霑祿位餘慶所及不勝感

慕謹以酒果用伸虔

告謹告(貶降則云貶(某官)荒墜先訓皇恐無地謹以(後同))

追贈前一日齊宿其日夙興備陳所贈之

主櫝陳設茶酒盞果脯於其前別卓

本龕前設香案蒲席茅沙又設一卓子
於其東置淨水刷子鎗盞筆墨於上其
酒注瓶盞盥盤帨巾卓子並設如前○
〔補〕先日命善書者以黃紙錄制書一通
以盤盛置香
案上正中

〔儀節〕序立如前儀　盥洗　啓櫝惟啓
所贈之櫝　出主　主人出考主主婦出
妣主畢　復位　詣香案前　跪　焚
香　告辭　主人自告〔曰〕孝男〔某〕祗奉
制書追贈顯考〔某官〕府君為〔某官〕妣
〔某封某〕氏為〔某封〕敢請神主改題奉

祀 俯伏興拜興拜興平身 請主

主人進奉主置于卓子上執事者洗

去舊字別塗以粉俟乾 題主 命善書

者改題所贈官封題畢以所洗之水

灑四壁之上 奉主 主人奉考主主婦

奉妣主置于座前 復位 降神 如前

儀 主人詣香案前 跪 焚香 酹

酒 俯伏興拜興拜興平身 復位

參神 主人以下皆拜 鞠躬拜興拜興

拜興拜興平身　主人詣神位前
（如贈二代或三代則如時祭儀詣某考妣神位前）跪執事者
以盞接主人祭酒必傾茅沙上奠酒
執事者接盞置考主前祭酒如前奠
酒執事者置妣主前俯伏興拜興拜
興平身少後立主婦點茶點訖復位
跪主人以下皆跪讀祝　俯伏興拜
興拜興平身　主人復位　跪主人
以下皆跪宣制辭祝東面立宣之畢

俯伏興平身 焚黃（執事者捧而

錄制書黃紙印香案前并祝文焚

之）焚畢 辭神（衆拜） 鞠躬拜興拜興

拜興拜興平身 奉主入櫝 禮畢

按此追贈儀蓋在官行之者若請告還鄉其儀别補附時祭篇後

祝文 維年歲次月朔日辰（並同前）

孝男（某官）（姓名）敢昭告于（封及祖則稱孫增入祖考妣）

顯考（某）（官）府君（書舊銜）

顯妣(某封某)氏(某)奉承

先訓竊祿于如外官則改竊祿于朝為叨有祿位

朝仰荷

皇仁推恩所生乃(某)月(某)日

誥贈考為(某官)妣為(某封)惟是音

容日遠追慕靡從祗奉如再贈則於贈字上加加字

命書且喜且悲敬録以焚益增哀隕

謹以酒果用陳虔

告謹告（如受敎則改誥為敎）

生子見廟（主人生嫡長子則滿月而見如上儀嫡孫亦如之生餘子則殺）

其儀

儀節 序立 盥洗 啓櫝 出主 復位 降神 主人詣香案前跪 焚香 酹酒 俯伏興拜興拜興平身 復位 參神（衆拜）鞠躬拜興拜興拜興拜興平身 主人斟酒（畢少退）立 主婦點茶（畢二人並拜）鞠躬拜興

拜興平身　主婦復位　主人不動跪

主人跪告辭曰(某)之婦(某)氏(子則云(某)之子(某)婦(某)氏(或姪孫同以(某)年(某)月(某)日(某)時生(第幾)子名(某)敢見

俯伏興　立於香案東南西向主婦抱孫見　主婦抱子立兩階間(若子冢婦或姪孫婦則立其後　拜興拜興拜興拜興　復位　主人主婦俱復位以子授乳母　辭神衆拜　鞠躬拜興拜興拜興拜興平身奉主入櫝

禮畢若生餘子孫則不詣茶酒止啓櫝不出主儀節就位盥洗啓櫝詣香案前跪焚香告辭俯伏興拜興拜興平身主婦拕孫見拜興拜興拜興拜興復位衆拜鞠躬拜興拜興平身禮畢

或有水火盜賊則先救祠堂遷神主遺書次及祭器然後及家財易世則改題神主而遞遷之易世改題見喪禮

家禮逐章本註繫於禮節者說已約為儀節矣其有用之不盡而可以助行禮之防範輔翼者總錄于左使行禮者有考焉後放此

通禮餘註

凡祠堂所在之宅子孫世守之不得分析○凡屋之制不問何向背

但以前為南後為北左為東右為西後皆倣
此〇祠堂之內以近北一架為四龕大宗及
繼高祖之小宗則高祖居西曾祖次之祖次
之父次之繼曾祖之小宗則不敢祭高祖而
虛其西龕一繼祖之小宗則不敢祭曾祖而
虛其西龕二祭禰之小宗則不敢祭祖而虛
其西龕三若大宗世數未滿則亦虛其西龕
如小宗之制〇非嫡長子則不敢祭其父若
與嫡長同居則死而後其子孫為立祠堂於
私室且隨所繼世數為龕俟其出而異居乃
備其制若生而異居則預於其地立齋以居
如祠堂之制死則因以為祠堂（右祠堂）〇姪
之父自立祠堂則遷而從之〇稱子曰無服
之殤不祭下殤之祭終父母之身（八歲至十
一歲下殤中殤之祭終兄弟之身（十二至十
五為中殤長殤之祭終兄弟之子之身（十六
至十九為長殤成人而無後者其祭終兄弟
之孫之身此皆以義起者也（右祔食〇初立

祠堂計見田每龕取其二十之一以為祭田
親盡則以為墓田後凡正位祔位皆倣此宗
子主之以給祭用○上世初未置田則合墓
下子孫之田計數而割之皆立約聞官不得
典賣祭田親盡則以為墓田右祭田○凡主
婦謂主人之妻○凡升降惟主人由阼階主
婦及餘人雖尊長亦由西階○凡拜男子再
拜婦人四拜謂之俠拜其男女相答拜亦
然右謁告○準禮舅歿則姑老不預於祭又
曰支子不祭故今尊以世嫡宗子夫婦為主
人主婦其有母及諸父妹兄嫂者則設特位
於前如此右節祭○凡言盛服者有官則幞
頭公服帶靴笏進士則幞頭襴衫帶處士則
幞頭皂衫帶無官者通用帽子衫帶又不能
具則或深衣或涼衫有官者亦通服帽子以
下但不為盛服婦人則假髻大衣長裙女子在
室皆冠子背子衆妾假髻背子右盛服○裝
今時制冠服與前代異非惟不宜於俗且子

得其制今擬有官者宜服烏紗帽盤領袍革帶皂靴生員服儒巾襴衫絲絛皂靴無官首平定巾直領衣縧絛靴或履或深衣幅巾命婦珠冠背子霞帔或假髻盤領袍奢茶裝非命婦假髻服時製衣裙之新潔者○凡祝版於皇高祖考皇高祖妣自稱孝玄孫於曾祖考妣自稱孝曾孫於皇祖考妣自稱孝孫於皇考妣自稱孝子有官封謚則皆稱之無則以生時行第稱號加于府君之上妣曰某氏夫人凡自稱非宗子不言孝○按家禮舊本於高曾祖考妣上但加皇字今奉改作故字近俗不如用顯字蓋皇與顯皆明也其義祖通又按無官者妣曰某氏夫人蓋婦人稱夫人猶男子之稱公也今制二品方得封夫人宜如俗稱孺人○告事之祝四龕共為一例自稱以其屬尊者為主止告正位不告祔位茶酒則并說之右告事○大宗之家始祖親盡則藏其主於墓所而大宗猶主其墓

田以奉其墓祭歲率宗人一祭之百世不改其第二世以下祖親盡及小宗之家高祖親盡則遷其主而埋之其墓田則諸位迭掌而歲率其子孫一祭之亦百世不改也○右遷主

通禮考證

曲禮君子將營宮室宗廟爲先 按宗廟大夫三士二庶人祭於寢然今世大夫士無世官○凡不敢立廟宜只如家禮立爲祠堂

家禮祭器爲先 按祭器人家貧不能備○消以燕器代之亦可

支子不祭祭必告于宗子 疏曰支子庶子也祖禰廟在適子之家庶子賤不敢輒祭若宗子有疾不堪當祭則庶子代攝可也猶必告于宗子然後祭

曾子問宗子爲士庶子爲大夫則以

上牲祭於宗子之家祝曰孝子某為介子某薦其常事若宗子居他國庶子為大夫其祭也祝曰孝子某使介子某執其常事不假(謂不受胙也)不配(謂不以某人祔食也)不歸肉(謂不散胙於人留與預祭者共燕)(以上節文)喪小記庶子不祭殤與無後者殤與無後者從祖祔食內則庶子若富則具二牲獻其賢者於宗子(賢猶善也謂擇牲之善者獻宗子使之祭而用其不善者以私祭也)夫婦皆齊而宗敬焉終事而後敢私祭也(私祭謂已之祖禰也)(少儀)

未嘗不食新者薦新物於寢廟也未嘗則不忍先食○程子曰
古所謂支子不祭者惟使宗子立廟主之
而已支子雖不祭至於齋戒致其誠意則
與主祭者不異可與則以身執事不可與
則以物助但不別立廟為位行事而已後
世如欲立宗子當從此義雖不祭情亦可
安若不立宗子徒欲廢祭適足以長惰慢
之志不若使之祭猶愈於已也○庶母不
可入祠堂其子當祀之私室主櫝之制則

一若嫡母無子而庶母之子主宗祀亦當祔嫡母之側○張子曰奠酒奠安置也若言奠摯奠枕是也謂注之於地非也○司馬溫公曰所以西上者神道尚右故也○藍田呂氏曰凡祭皆宗子主之宗子謂父之嫡長子主父之祭祖之世長孫主祖之祭曾祖之世曾孫主曾祖之祭高祖之世玄孫主高祖之祭若無長則其次主之○凡主祭者出仕即皆于廟以櫝載位版而行於官所權立祭堂

以祭之○凡主祭者有故（謂疾病及出他所）次主人攝之殺其禮○朱子曰祭祀須是用宗子法又曰父在時父主祭子出仕宦不得祭父沒之後宗子主祭庶子出仕宦祭時其禮亦合減殺不得同宗子○祭自高祖以下親盡則請出高祖就伯叔位服未盡者祭之○人家族衆或主祭者不可以祭及叔伯父之類則須令其嗣子別得祭之今且說同居同出於曾祖便有從兄弟及再

從兄弟祭時主於主祭者其他或子不得祭其父母若恁地衮做一處祭不得要好則主祭之嫡孫當一日祭其曾祖及祖及父餘子孫與祭次日却令次位子孫自祭其祖及父又次日却令次位子孫自祭其父此却有古宗法意○古人宗子越在他國則不得祭而庶子居者代之今人主祭者游宦四方或貴仕於朝又非古人越在他國之比則以其田祿修其薦享尤不可

闕不得一身去國而以支子代之也宗子
所在宜奉二主以從之支子所得自主之
祭則當留以奉祀不得隨宗子而徙也○
兄弟異居廟初不異只合兄祭而弟與執
事或以物助之為宜而相去遠者則兄家
立主弟不立主只於祭時旋設位以紙榜
標記逐位祭畢焚之似亦得禮之變○問
酹酒是少傾是盡傾曰降神是盡傾○酹
酒有兩說一用鬱鬯灌地以降神惟天子

諸侯有之一是祭酒盖古者飲食必祭以
鬼神不能祭故代之也○楚黃近世行之
墓次不知於禮何據張魏公贈謚只告于
廟疑爲得體但今世皆告墓恐亦免隨俗
耳(按)楊氏曰先生文集有楚黃祝文曰告于家廟亦不云告墓也○今日
俗節古所無有故古人雖不祭而情亦自
安今人既以此爲重至於是日必具殽羞
相宴樂而其節物亦各有宜故世俗之情
至於是日不能不思其祖考而復以其物

享之雖非禮之正然亦人情之不能已者元旦則在官者有朝謁之禮恐不得專精於祭事某鄉里却止於除夕前三四日行之事此亦更在斟酌也（按除夕自有除夕之禮履端之祭隨年行之恐亦未安今朔望於元旦行大朝賀禮而二孟春時享亦於別日行之今[illegible]有官者以次日行事）〇薦新告廟吉凶相襲似不可行未葬可廢既葬則使輕服或已除者入廟行禮可也四時大祭既葬亦不可行如韓魏公所謂節祠者則如薦新行之可也又

云正祭三獻受胙非居喪所可行而俗節則惟普同一獻不讀祝不受胙也○出妻入廟決然不可無可疑者為子孫者只合歲時就其家之廟拜之若相去遠則設位望拜可也族祖及諸旁親皆不當祭有不可忘者亦倣此例足矣○上谷郡君謂伊川曰今日為我祀父母明日不復祀矣是亦祭其外家

婦人拜考證

周禮大祝辨九𢷎拜字古九曰肅𢷎鄭註曰肅拜但俯下手今揖撎是也推手曰揖引手曰撎儀禮婦拜扱地坐奠菜于几東席上還又拜如初扱地手至地也婦人扱地猶男子稽首疏曰以手至地謂之扱地今重甚禮故扱地也○疏婦人以肅拜爲正蓋肅拜乃婦人之常而昏禮拜扱地以其新来爲婦盡禮於舅姑也少儀婦人吉事雖有君賜肅拜爲尸坐則不手拜肅拜爲喪主則不手拜鄭註曰肅拜拜低頭也手拜手至地也婦人以肅拜爲正凶事乃手拜耳爲喪主不手拜者爲夫與長子當稽顙也其餘亦手拜而已○孔氏正義曰此一節論婦人拜儀婦人吉禮不手拜但肅拜肅拜如

今婦人拜也吉事及君賜悉然也○陳氏曰肅拜如今婦人拜也左傳三肅使者亦此拜手拜則手至地而頭在手上如今男子拜也婦人以肅拜為正故雖君賜之肅亦肅拜而受喪為夫與長子之喪主則稽顙故不手拜若有喪而不為主則手拜矣

內則凡女拜尚右手註曰右陰也按檀弓孔子與門人立拱而尚右之註尚謂右手在上也

通鑑周天子諸內外命婦皆執笏其拜宗廟及天基臺皆俛伏如男子按謂之如則前此不如此可知矣

語錄問古者婦人以肅拜為正何謂肅拜朱子曰兩膝齊跪手至地頭不下為肅拜手拜亦然為喪主則頭

亦至地不肅拜樂府說婦人云伸腰再拜跪伸腰亦是頭不下也不知婦人膝不跪地而變爲今之拜始於何時程泰之以爲始於武后非也○古人席地而坐有問於人則略起身時其膝至地故謂之跪若婦人之拜在古亦跪古樂府云伸腰拜手跪則婦人當跪而拜但首不至地耳○古人坐也是跪其拜亦容易婦人首飾盛多自難俯伏地上周天元令命婦爲男子拜史

官書之以表其異則古者婦人之拜首不至地可知也然則婦人之拜當以深拜頓合於古

按本註凡拜男子再拜婦人四拜謂之俠拜爲主立拜言也今世俗南方婦女皆立而叉手壓膝以拜北方婦女見客輒俯伏地上謂之磕頭以爲重禮禮之輕者亦古而拜但比南方略淺耳者之古禮及儒先之說蓋婦入當以盡拜爲正所謂肅拜之儀鄭氏於周禮註以爲俯下手爲肅拜於少儀疏以爲拜低頭而朱子亦云兩膝齊跪手至地頭不下爲肅拜又云肯跪而拜但首不至地耳今其儀雖不可曉但以此數說推之大略似是兩膝齊跪伸腰低頭俯引其手以爲禮而頭不至地而今北俗磕頭則額扱地稽顙之禮惟可用之昏禮見舅姑及喪禮爲夫與子

主之時尋常見人宜略如所擬肅拜儀可
也南俗立拜已久不可驟變但須深屈其
膝毋但如北俗之拮据叉手以木為尚無
拜以四為節如所謂俠拜者是矣見舅姑
則當扱地為喪者則猶顙不為喪
主則手拜庶幾得古禮之意矣

深衣制度

此章今在冠禮之後今以前章已有其文又平日之常服故次前章

按古者衣裳異制惟深衣之制衣與裳連而不殊自天子至於庶人之通服也以其被於體也深邃而又取義之深故衣以深名焉去古日遠古服不復可見已幸而其制尚略見於禮記之玉藻而其義則詳著於深衣之篇後之君子猶得以推求其制度於編簡之中宋司馬溫公始倣古製深衣以為燕居服而文

於先生亦服之紹興間王普著祭衣制度家禮頗采用之其後趙汝楳有說年仲裴有刊誤馮公亮有考證近世朱伯賢又有深衣考義與家禮不盡合今一從家禮兼用附註之說而折衷於古禮且文以淺近之言使覽者易曉云

裁用白細布度用指尺

中指中節為寸、作中指中節及屈指節向內兩紋尖相距處即鍼經所謂同身寸也裁製之際又當量人身長短廣狹為之庶與體稱又詳見後圖一

衣全四幅其長過脅下屬於裳

裳交解十二幅上屬於衣其長及踝

圓袂

袂即袖也

方領

兩襟相掩其形自方知矩

曲裾

今依楊氏不用裾詳見考證

黑緣

（裁衣法）用布二幅（布幅廣狹以一尺八寸爲則）中摺前後爲四葉其在前兩葉每葉長二尺六寸裁時從一邊腋起除去四寸留一尺二寸漸漸循至於近邊處不動（比脩起處留長四寸）其在後兩葉每葉長二尺三寸亦從一邊脩起除去一寸留一尺二寸漸漸斜脩至於近邊處不動（比脩起處留長一寸

○(按家禮衣身長二尺二寸今前加四寸後加一寸者裁法也不如此則兩襟相疊衣領而不齊矣)

又

下裳

用布六幅每幅斜裁分為兩幅一頭寬一頭窄寬頭比窄頭加一倍(窄頭六寸則寬頭一尺二寸)裁訖俱將窄頭向上寬頭向下連綴作一屬

袂

用布二幅各長四尺四寸每幅中摺為前後兩葉每葉長二尺二寸縫連衣身却從腋下漸漸脩成圓撲袖口留一尺二寸縫合其下以為袂

領

用布一條闊二寸為領如當衣法然後加緣其上○按近時人有斜入三寸裁領法聽說無據不可從且衣必有領而後緣可施信如其說是有緣而無領矣玉藻所謂袷二寸者果何物也況家禮制度本文既有方領又有黑緣其為二物亦明矣)於今衣而無領豈得為衣哉

合衣裳法

衣之前後四幅每幅屬裳三幅(窄頭向上)四葉共十二幅衣裳相接處約腰腰

圍約七尺二寸裳之下邊為齊(音咨)齊圍約一丈四尺四寸衣左右加兩袖衣

上加領袖領及裳之邊袂口俱用皂緣緣之 **續衽鉤邊** 當裳之兩旁自

腋下至齊前後相交處皆合縫之使相連續不開是謂續衽又覆縫其邊如俗

所謂鉤針者是謂鉤邊(詳見考證) **緣** 用皂綃為之領及袂口裳邊表裏各

用寸半領及裳邊附外則夾縫在本布上袂口則綴連布之斗即所謂袂口布

外別此緣之齊也按家禮領緣用二寸袂口裳邊用寸半今不然者考禮記

玉藻袷二寸緣廣寸半不分領與衣袂則皆寸半與今說領亦用寸半其書袪

同俾以覆領也否則是袷為匯說矣

大帶

用白繒闊四寸夾縫之或用布其長圍過腰而結於前再繚以為兩耳垂其餘以為紳用皂繒緣紳之兩邊及下其圍腰處不緣垂下與裳齊又用五色絛為小條廣三分約其相結之處長與紳齊

緇冠

糊紙或用烏紗加漆為之裁一長條其長一尺四寸許其高寸許圍以為武其圍之兩旁各蹙三寸前後各長四寸又用一長條廣四寸長八寸上襞積以為五梁縫皆向左彎其中跨頂前後下著於武屈其兩端各半寸自外向內而黑漆之又於武之兩旁半寸之上為竅以受笄笄用白骨或象牙為之

幅巾

用皂絹六尺許當巾屈摺為兩葉就右
邊屈處摺作一小橫䙝子又翻轉從取
子左邊四五寸間斜縫一路向左圓曲
而下循左邊至于兩末又將翻轉使所
縫餘剩絹藏在裏邊以䙝子當額前裹
之於對兩耳處兩邊各綴一子帶（帶闊二
寸長二尺自巾外過
頂後相結而垂之

黑履

白絇繶純綦（按禮黑履當作白履為是
用白布作履如世俗所謂鞋者而稍寬
大既成用皂絲條一條約長尺三四寸
許當中交屈之以其屈處綴履頭近底
處令起出履頭一二寸許為二復綴其
餘條於履面上雙交如舊圖所畫者分

其兩稍綴屨口兩邊緣處是之謂(絇)於牙底相接處用一細絛條周圍綴於縫(扶用反)中是之謂(繶)又於屨口緣足處周圍皆緣以皂絹廣一寸是之謂(純音準)又於屨後跟綴二皂帶以繫之如世俗鞋帶是之謂(綦音忌)○如黑屨則用皂布為之而以白或青為絇繶純綦(又見考證)

深衣考證

纂司馬氏曰三代時衣服之制其可考見者雖不一然除冕服之外唯深衣其用最廣自天子至於庶人皆可服之蓋深衣考聖賢之法服也裁製縫紩動合禮法故賤者可服貴者亦可服朝廷可服燕私亦可服天子服之以養老諸侯服之以舉膳卿大夫士服之以夕視私朝庶人服之以賓祭蓋亦未嘗有等級也古人衣服之制不復存獨深衣則戴記言之甚備然其

制雖具存而後世苟有服之者非以詭異貽譏則以濡緩取嗤雖康節大賢亦有今人不敢服古衣之說司馬溫公必居獨樂園而後服之呂滎公朱文公必休致而後服之然則三君子當居官涖職見用於世之時亦不敢服此以取駭於俗觀也蓋例以物外高人之野服視之矣可勝嘅哉（按）馬氏此言則深衣之在宋服之者固已鮮矣況今又數百年後哉幸而文公之道大明于今世家禮為人家日用不可無之書居官涖職者同當遵時制若夫隱居不仕及致政家居者乀宜依古製為一襲生以為參燕之服死以為襲歛之具豈非復古之一端也雖然家禮本書儀其言頗略具製不盡備今考經史諸說以為深衣考證俾考古者有所折衷云

〔玉藻〕深衣三袪袪袖口也三袪者深衣腰圍比袪之尺ㄴ三倍之也

善袪前後共圍二尺四寸三倍其數為七尺二寸縫齊〔音咨〕倍要〔音腰〕

齊裳邊也要圍七尺二寸齊倍之圍一丈四尺四寸衽當旁衽謂裳幅交裂

處也袂可以回肘其袖之長以反屈回及于肘為準袼二寸

袷領也以交而合故謂之袷緣廣寸半緣飾邊也〔深衣〕古者

深衣蓋有制度以應規袂圜矩領方繩背之中縫直

權衡下齊平短毋見膚衣取蔽形長毋被土為汙辱也

續衽鉤邊續連屬也衽裳之旁幅也鉤有交互之義邊者裳幅之側謂其

相掩而交鉤也○徐氏溥曰司馬公所載方領與續衽鉤邊之制引證雖詳而不得

古意先生病之嘗以理疏經文與身服之
宜而得其說謂方領者只是衣領旣交自
有如矩之象按此朱子亦只謂衣領交有
如矩之象未嘗謂緣卽領也只謂續衽鉤邊
者只是連續裳旁無前後幅之縫左右交
鉤即為鉤邊非有別布一幅裁之如鉤而
綴于裳旁也方領之說先生已脩之家禮
矣而續衽鉤邊則未及脩焉○楊氏復曰
先生晩歲所服深衣去家禮舊說曲裾之
制而不用蓋有深意恨未得聞其說之詳
也及得蔡淵所聞始知先師所以去舊說
曲裾之意復又取禮記深衣篇熟讀之始
知鄭康成註續衽二字文義甚明特疏家
亂之耳按鄭註曰續猶屬也衽在裳旁者
也屬連之不殊裳前後也鄭註之意蓋謂
凡裳前三幅後四幅夫旣分前後則其旁
兩幅分開而不相屬惟深衣裳十二幅交
裂裁之皆名為衽見玉藻衽當旁註所謂

續衽者指在裳旁兩幅言之謂屬連裳旁兩幅不殊裳前後也疏家不詳考其文義但見衽在裳旁一句意謂別用布一幅裁之如鉤而垂於裳旁妄生穿鑿紛紛異同愈多愈亂自漢至今二千餘年讀者皆求之於別用一幅布之中而註之本義為其揜盖而不可見先師晚歲知疏家之失而未及修定愚故著鄭註於家禮深衣曲裾之下以破疏家之謬且以見先師晚歲已定之說云○疏(按)白雲朱氏曰衽說文曰衿註交衽為襟爾雅衣皆為襟通作衿正義云深衣外衿之邊有緣則深衣有衽明矣宜用布一幅交解裁之上尖下闊内連衣為六幅下屬於裳玉藻曰深衣衽當旁王氏謂衿下施衿趙氏謂上六幅皆是也又曰續衽鉤邊邊謂邊也縫也衽邊斜幅既無旁屬別裁立布而鉤之續之衽下若今之貼邊經曰續衽鉤邊正以鉤邊續於衽

也後人不察至有無衽之衣朱氏此說與家禮不合蓋欲於衣身上加內外兩衿如世常服之衣別裁直布鉤而續之衽下以爲續衽鉤邊如此則便於穿着但以非禮本制不敢從姑存以備一說

要縫半下（要之縫僅及下齊之半）袼（音各）之高下可以運肘（袼衣袂當胳之縫也）袂之長短反詘之及肘（肘臂曲節也）帶下毋厭（音壓）髀上毋厭脅當無骨者（繫帶下不及髀骨上不及脅骨惟當其間無骨之處蓋在腰間也）

制十有二幅以應十有二月袂圓以應規袷如矩以應方負繩及踝以應直下齊如權衡以應平（按朱子語錄讀書先文勢而後義理）

今以深衣此章文勢觀之則所謂制十有二幅以應十有二月一句似通一衣而言也若專以爲裳字應列於袷之上蓋上衣下裳效法天地不應顚倒易置如此况其下文先言袂次袷次負繩而後及於齊亦自有次第可見然自漢以來先儒皆以爲裳豈敢一旦臆決以爲必然姑書所見以俟純袂緣純邊廣各寸半古註曰純謂緣之也緣袂謂其口也緣邊衣裳之側廣各寸半則表裏共三寸矣〔右衣〕○〔玉藻〕大夫素帶辟垂辟讀爲紕帶之緣也大夫之帶止緣其兩耳及要下之紳士練帶綼下辟士以練爲帶單用之而緶緝其兩邊設謂之綼腰及兩耳皆不緣惟緣其紳今吾註夾縫之合知禮單用爲是并紐約用組三寸長齊于帶紐則帶之

交結也合并其紐用組以約則帶始束而不可解矣下齊于帶言組之垂與紳齊也

纓家禮用絲絛以結帶本此○右帶○玉藻始冠緇布冠自諸侯下達冠禮初加緇布冠諸侯以下通用之○按禮記深衣篇無有冠制而緇布冠古用以為始加之服然亦冠而敝之非常服也至宋溫公始服深衣冠緇冠而裹以幅巾朱子斂之亦非古制也若夫幅巾之制古者有冠而無巾巾止以羃尊罍巾羃之用不加於首也至漢去罪人冠而加以黑幪所謂幘者特為庖之賤者之服士大夫以為常服者始見于郭林宗折角巾此後謂人又有幞頭句葛等巾於是始又著衣幅巾尙非古制然世承用已久姑記于此使後所考云右

冠○士冠禮屨夏用葛玄端黑屨屨色同冠青

絇絇之爲言拘也屨頭飾也[illegible]女刀[illegible]音[illegible]屨頭以爲行戒繶縫中紃也純
屨口緣也純博一寸絇廣一寸也冬皮屨可也夏則用葛冬則
用皮（儀禮疏）屨者順裳色玄端黑屨以玄裳
爲正也○純者謂屨口緣繶者牙底接處
縫中有條絇者屨鼻有飾爲行戒（同禮疏）
舄屨有絇有繶有純者飾也繶是牙底相
接之縫綴條其中絇是屨頭以條爲鼻純
以條爲口緣（漢書）王莽傳句履孟康曰今
齋祀履舄頭飾也出履一二寸師古曰其

形岐頭近世有謂其形岐頭乃製為雙雲形加於履之頭如今之朝鞋者非是蓋用絛為之豈可作要形哉

書儀黑履白緣自註云複下曰舄禪下曰履周禮履有五色近世惟赤黑二舄赤貴而黑賤今用黑履白緣亦從其下

夏用繒冬用皮自註云古者夏葛屨冬皮屨今無以葛為屨者故從眾

古屨按黑屨註下云白約繶純綦而卷首圖下註則云深衣用白屨蓋以屨順裳色深衣裳既用白則屨亦合用白矣又禮黑屨以青為約繶純白屨以黑為絇繶純深衣用白屨則當用黑色為飾若黑屨又裳以青為飾不用白也○按袍齋作文公行狀云先生未明而起深衣幅巾方履拜家廟及先聖及觀考亭石刻遺像則其服乃上衣下裳之制而其巾亦非巾高而便畫而明兩腳下垂寫承外見徃

足容髮亦比緇冠而小心甚起之過得古
者輒詩之無有知者及觀大全集載其說
年所作客位榜有云尊尼習京以事以野
服從事然上衣下裳大帶方履有不為簡
其所便者但取束帶足以為禮辭帶足以
燕居然後知畫像之服乃野逸之服亦野
服非深衣也求其制度不可定一後求羅氏
王露巾得其衣之制度乃上衣一裳用黃
白青皆可直領兩帶結之如道服長與膝
齊裳以用黃中及兩旁皆四幅頭帶皆用
其一色取黃裳之義也別以白絹為大帶
兩旁皆以青或自緣之謂之野服又謂之
便服雖巾冠之制可
考姑附于此以俟知者

溫公居家雜儀按溫公居家雜儀共二十條今隱括其內二條節序

家宴上壽為儀節附通禮後其餘俱錄
賓卷末與冠昏喪祭鄉誹儀通載云

賀冬至正旦六拜朔望四拜凡拜數或尊長臨時減而止之則從尊長之命五家同居宗族衆多冬至朔望聚於堂上（此假設南面之堂若宅舍異制臨時從宜）文夫處左西上婦人處右東上（左右謂家長之左右）皆北向共為一列各以長幼為序（婦以夫之長幼為序不以身之長幼為序）共拜家長畢長兄立於門之左長姊立於門之右皆南向諸弟妹以次拜訖各就列丈夫西上婦人東上共受卑幼拜（以宗族多若人人致拜則不勝煩勞故同列並受之）受拜訖先退後輩立

受拜於門東西如前輩之儀

〔儀節〕是日昧爽拜祠堂畢先設主人主婦坐席於廳事正中序立男左女右男西上女東上主人之弟弟婦并妹為一行子姪及其婦并女子為一行孫男孫婦孫女為一行俟主人主婦坐定鞠躬拜興拜興拜興拜興平身長者就次就主人諸弟中推其最長者一人立主人右其妻立主婦右弟

姪以下依前行次序立拜之鞠躬拜
興拜興拜興拜興平身拜訖又以次
推其長者出就次拜之如前儀拜過
分班主人諸子姪輩行同者分班對
立男左女右互相拜鞠躬拜興拜興
平身拜訖諸孫行拜其諸父如前就
次儀其自相拜如分班儀
凡節序及非時家宴上壽於尊長卑幼盛服
序立如朔望之儀先再拜子弟之最長者一

人進立於家長之前幼者一人搢笏執酒盞
立於其左一人搢笏執酒注立於其右長者
搢笏跪斟酒祝曰伏願某官備膺五福保族
宜家尊長飲畢授幼者盞注反其故處長者
搢笏俛伏興退與卑幼皆再拜家長命諸卑
幼坐皆再拜而坐家長命侍者徧酢諸卑幼
皆起序立如前俱再拜就坐飲訖家長命易
服皆退易便服還復就坐

（儀節）是日行拜賀禮訖子弟修具盛請

家長夫婦進坐中堂諸卑幼皆盛服序立（少為一行男左女右）鞠躬拜興拜興平身長者詣尊座前（長老進立於家長之前幼者一人執盞立於其左一人執注立於其右（女亦則）云）長者跪（長者乃二幼者俱跪）斟酒（長者受盞幼者執注斟酒訖二幼退）祝壽（長者舉手奉盞祝曰）伏願尊親履茲長至（正旦則改長至為歲首生日則改云對茲初度）備

膺五福保族宜家訖畢家長受盞飲
訖以盞授幼者反其故處長者俯伏
興平身復位與畢幼復拜鞠躬拜
興拜興拜興拜興平身酢酒拜訖
侍者注酒于盞授家長家長命長者
至前親以酒授之受酒長者受酒置
于席端鞠躬拜興拜興平身取酒跪
飲之畢興長者命侍者以次酢諸卑
幼皆出位跪飲畢執事者舉食卓入

擺列男席于外女席于內婦女辭声

入內席命坐　家長命諸卑幼坐惟未

冠及冠而未昏者不得坐　鞠躬拜興

拜興平身諸卑幼俱拜而後坐各就

席乃以次行酒或三行或二行了家

送起勸侑隨宜畢各出席　鞠躬拜

興拜興平身　禮畢

通禮圖

諸按家禮諸圖舊載於卷首今分列各卷之末者便考閱也舊以家廟祠堂為首而大小宗圖在主式之後今首宗法者家禮大義所繫也今圖不用古諸侯別子之說而易以始祖者以就今人家言之也除去家廟圖者通禮止有祠堂而無家廟況朱子明言古之廟制不見於經且今士庶人之家亦有不得立者祠堂圖下舊本就附親屬序立之位今別出者欲人易曉也凡式主圖舊載喪禮今移之於前者蓋今人家未必皆有祠堂自高曾以來神主未必皆如式也故載之於此使始創祠立主者有所考焉餘見各圖下註

宗法考證

大宗一小宗四　承大宗者身繼五宗禰之次子身事四

宗有大宗則事五宗〔補〕謂父也

〔大傳〕別子為祖別子者謂諸侯適子之弟別於正適也為祖者別與後世為始祖也繼別為宗謂別子之適長子繼別子與族人為百世不遷之宗也繼禰者為小宗謂別子之庶子以其長子繼己為小宗而其同父兄弟宗之也有百世不遷之宗宗其繼別子者是也是謂大宗有五世則遷之宗大宗則一小宗有四有繼禰之小宗則同父兄弟宗之有繼祖之小宗則同堂兄弟宗之有繼曾祖之小宗則再從兄弟宗之有繼高祖之小宗則三從兄弟宗之至於四從則親屬盡絕所謂五世則遷者也是謂小宗

大宗小宗圖

禰 所生 子為繼禰小宗 統親兄弟 主禰廟祭 至玄孫 五世則遷

祖 傳至 孫為繼祖小宗 統從兄弟 主祖廟祭 至曾孫 五世則遷

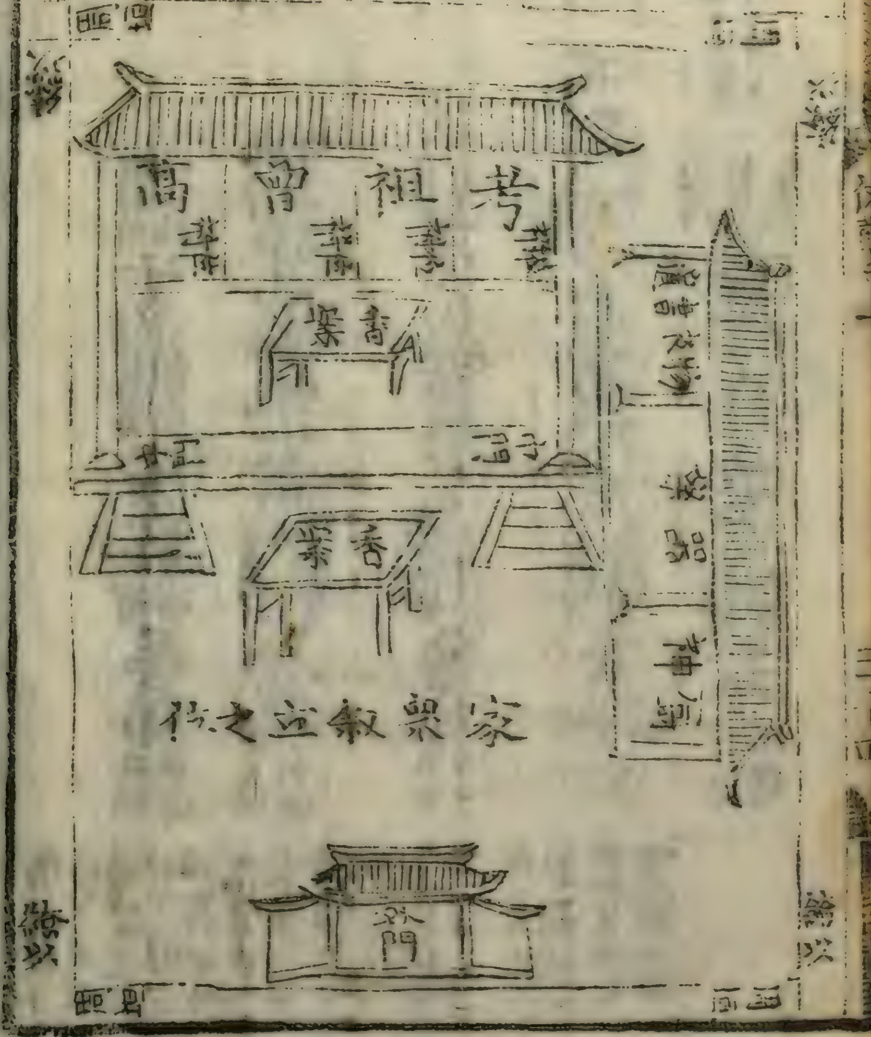
曾祖 傳至 曾孫為繼曾祖小宗 統再從兄弟 主曾祖廟祭 至孫 五世則遷

高祖 傳至 玄孫為繼高祖小宗 統三從兄弟 主高祖廟祭 至子 五世則遷

始祖 始遷及初封爵者 長子繼之 子孫世世 為大宗 統族人 主始祖墓祭 百世不遷

儀禮經別子法乃三代封建諸侯之制於今人家有祠堂故今為此圖專主人家而言以始遷及初有封爵者為始祖擬古之別子人以始遷之長子繼之為別子之宗雖非古制其實則古人之意也

祠堂三間之圖

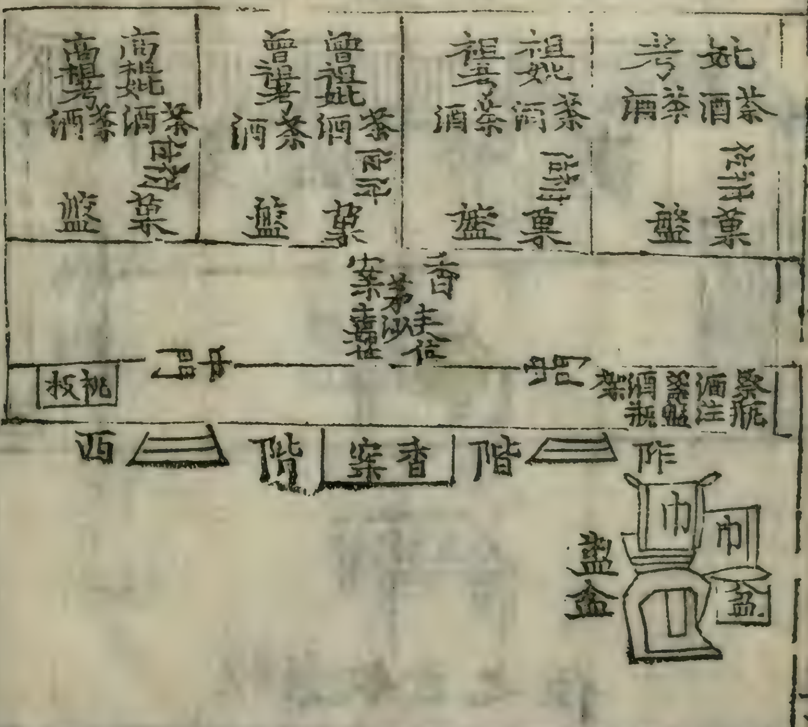

祠堂一間之圖

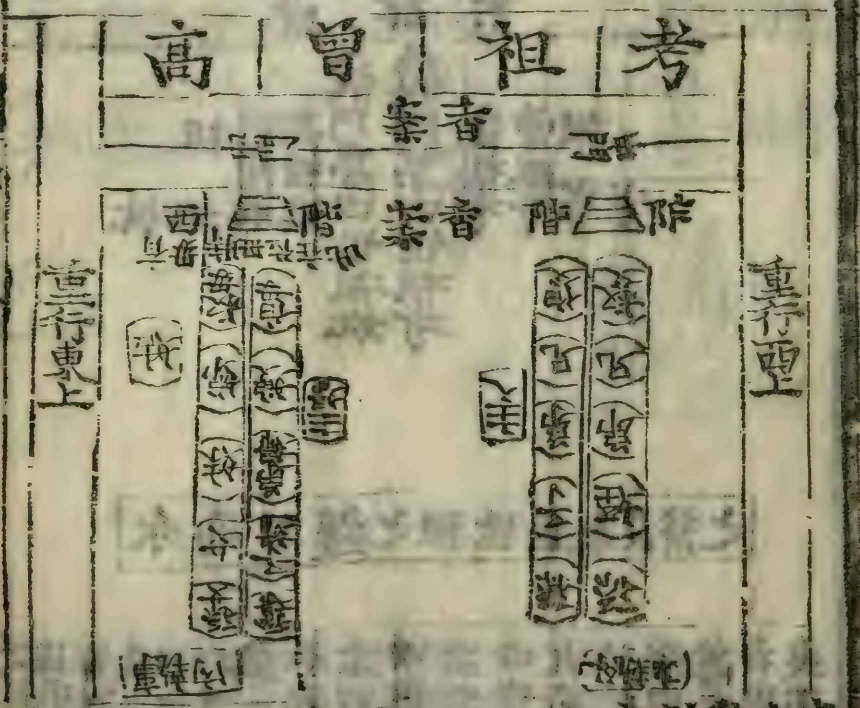
祠堂之制三間外為中門中門外為兩階皆三級東曰阼階西曰西階階下隨地廣狹以屋覆之令可容家衆敘立又為遺書衣物祭器庫及神廚於其東繚以周垣別為外門常加扃閉若家貧地狹則止為一間不立廚庫而東西壁下置立兩櫃西藏遺書衣物東藏祭器亦可

祠堂時節薦獻之圖

圖通禮考證說
位主人北面於阼
階下主婦北面於
西階下主人有母
則特位於主婦之
前主人有諸父諸
兄則特位於主人
之右少前重行西
上有諸母姑嫂姊
則特位於主婦之左
少前重行東上諸
弟在主人之右少
退子孫外執事在
主人之後弟婦及
諸妹在主婦之左
少退子孫婦女及

家衆敍立之圖

內執事在主婦之後舊本圖合於祠堂今別出者欲人易曉也本註有母特位而舊圖無之子孫當世為一列而舊圖混為一有失世次今補正之舊圖分諸父諸兄為二雖與本註不同則得之矣

義門鄭氏祠堂位次圖

小宗　大宗　小宗

妣　祖妣　曾祖妣　高祖妣　義門第四世祖妣　義門第四世祖考　高祖考　曾祖考　祖考　考

永為不遷之祖世世家長祭之

濂按浦江鄭氏家儀首列祠堂位次圖列為五位次其第四世祖位為大宗居中其右第一位則高祖考第二位曾祖考第三位祖考第四位考其右四位則高曾祖考四世之妣並是為小宗夫其分列考妣以四世考俱居始祖之右而妣居其左則固以西為上也及其並列四世之考則曾居高之右考又居祖之右則又似以東為上矣不知其義何所據

五世並列之圖

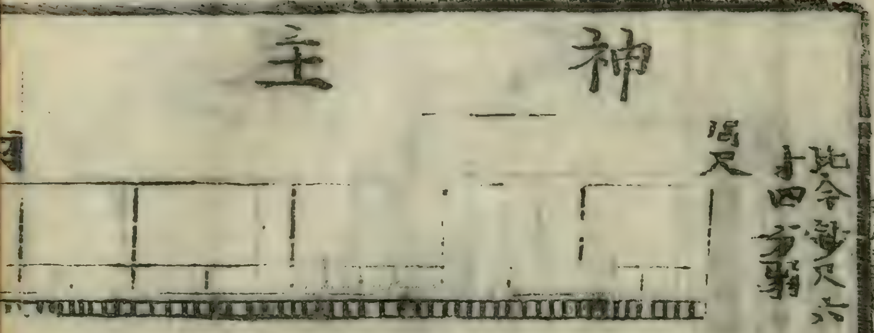
祖考	祖妣	高祖考	高祖妣	始祖考	始祖妣	曾祖考	曾祖妣	顯考	顯妣

也以古者廟制天子七諸侯五大夫三適士二官師一庶人祭於寢先儒拘於古者固已謂祭四代爲僭矣又加之始祖可乎近世人家又有爲五龕者其於時俗似若相宜但以高祖之考鄰於祖妣列祀之時翁婦祖並不無可嫌其祀始祖之失又有甚於鄭氏者矣鄭氏祭及始祖猶有可議者在他人家則不可甚矣然則始祖之祭獨不可行乎曰恐非

祭四世之圖

顯祖考	高祖考	曾祖考	顯考
顯祖妣	高祖妣	曾祖妣	顯妣

程子所謂冬至祭之
可也
國初用行唐縣知縣
胡秉中言許庶人祭
三代以曾祖居中而
祖左祢右今議士大
夫家祭四代者庶合
如時制列龕祠堂版
以限廟則無翁婦相
近之嫌蓋夫出主以
祭於寢則依家禮以
右為上之制庶幾禮
俗兩得云

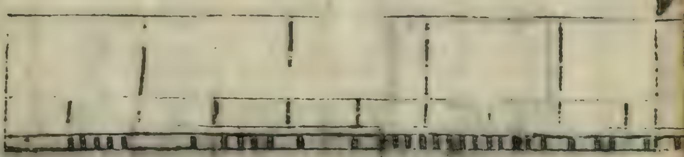

伊川神主式說

作主用栗取法於時日月辰趺方四寸象歲之四時高尺有二寸象十二月身博三十分象月之日厚十二分象日之辰（身趺皆厚一寸二分）剡上五分為圓首寸之下勒前為頷而判之一居前二居後（前四分後八分）陷中以書爵姓名行（曰宋故某官某公諱某字某第幾神主陷中長六寸闊一寸）合之植於趺（身出趺上一尺八分并趺高一尺二寸）竅其旁以通中如身厚三之一（謂圓徑四分）居二分之上（謂在七寸二分之上）粉塗其前以書屬稱（屬謂高曾祖考

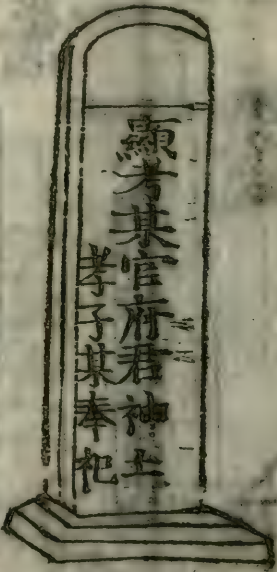
稱諱或號行號如處士秀才幾郎幾公旁題主祀之名曰孝子某奉祀加贈易世則筆滌而更之水以洗墻壁外改中不改攷家禮神主制度本伊川說而無尺式後人以諸書攷所得司馬家二尺式圖於卷首其一三司布帛尺一即周尺也近時書四刻附註等書以板本短狹之故而殘畫之尺亦隨之而短雖其旁書曰當今三司布帛尺七寸五分弱今世之人豈知三司尺為何等尺哉雖鄭霖所刻家禮今板在南監者橫畫尺式最為得体但亦乖所準則今以武林應氏圖及以貨泉外校定周尺而借以今之鈔尺使作主者有所據然云朱子曰得一書為據足矣故凡南靳家所刻及建本吳門官本宣學禮器圖本一切削去惟據周尺為則云

尺式

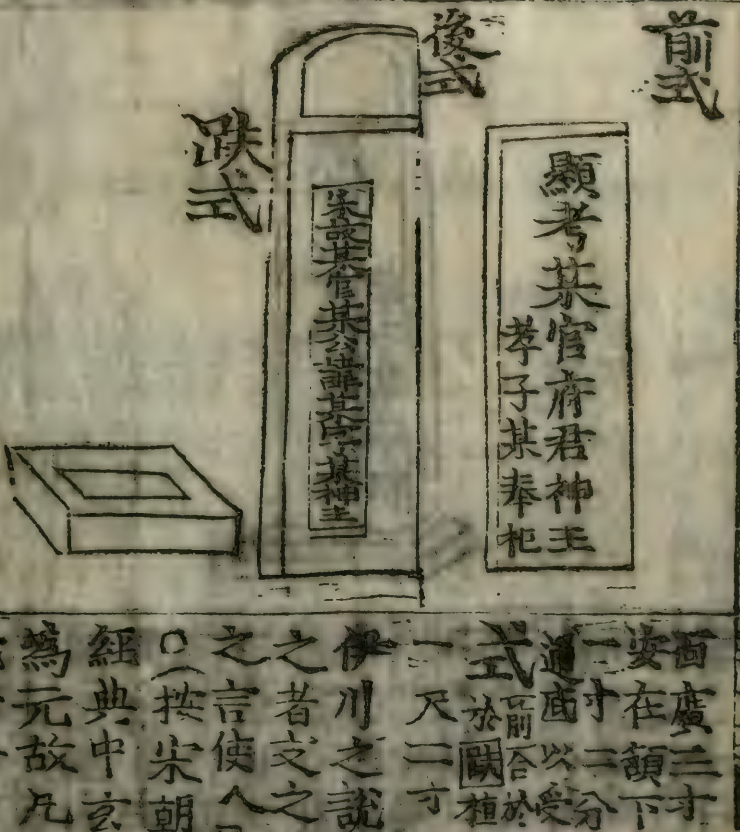
鈔尺者其長雖大明通行寶鈔也今無鈔縱尺近之

神主全式

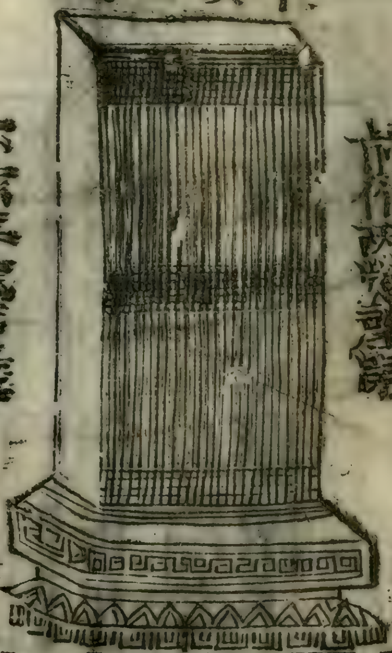
作主制度身高一尺二寸闊三寸厚一寸二分圓前去其上兩角各去五分俾其首作圓形圓從上量下一寸橫勒其前入身深四分爲頷判開其下分陷中於頷下本身三刻深四分闌一寸長六寸爲陷中竅於本身兩側旁鑽兩圓孔徑四分以通陷中其孔離趺面七寸二分前

神主分式

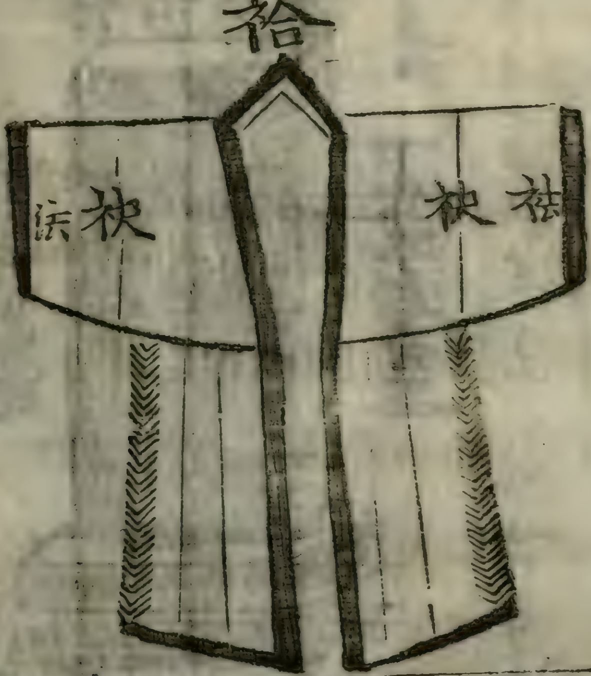
面廣三寸趺[方]四
竅在頷下寸[厚]
一寸二分鑿之合
道面以受主身
式前合於[陷]植立[圜][竅]高
一尺二寸[按]既有
伊川之說而又申
之著文之以淺易
之言使人易曉也
○按宋朝諱玄九
經典中玄字皆改
爲元故凡家禮稱
元孫今悉改從玄

櫝式

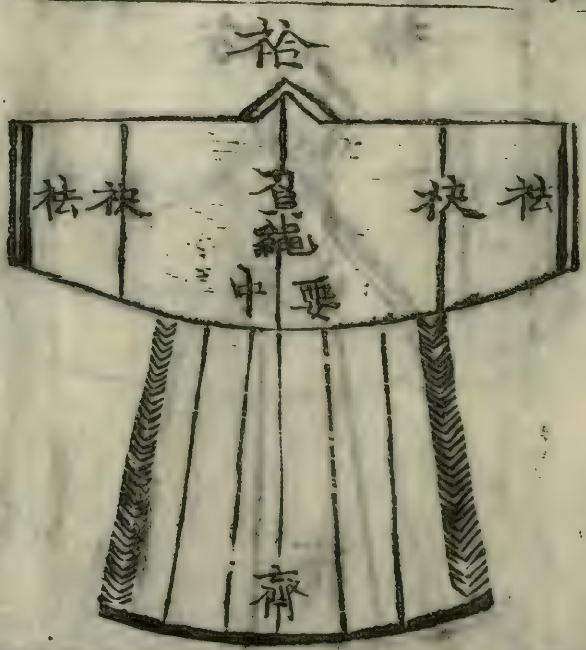
祠堂本章下止云爲四龕每龕內置一卓于其上置櫝龕外各垂小簾無有韜籍之說其說蓋出溫公書儀朱子既已不取不用可也今不復爲之圖而止圖櫝式從簡省也有力者如式爲之亦無不可

深衣前圖

按玉藻袷二寸緣半寸今家禮深衣制度不言袷尺度幾何止言袂緣廣二寸今擬宜如古禮用布濶二寸長如衣身爲袷而加緣寸半於其上庶全一衣之制云○按家禮卷首圖有裁衣前後法今併入衣前後圖○按

深衣後圖

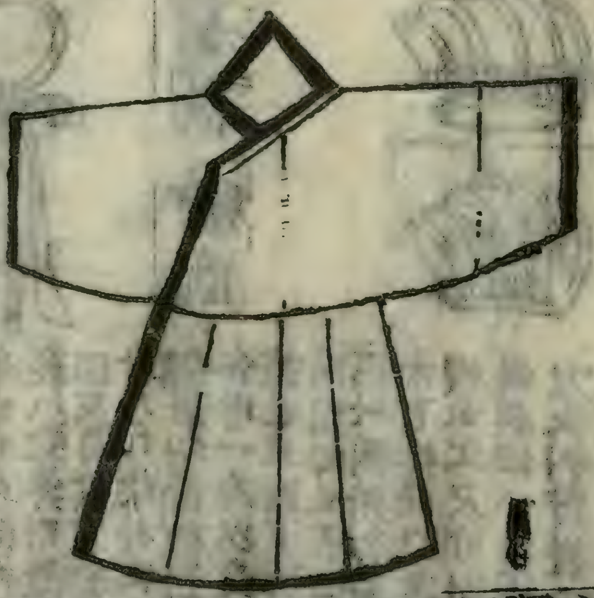
深衣制度乃溫公據禮深衣篇所錄製非古相傳者也愚於考証兼其裳製於禮深衣篇文勢不倫固已著其說矣後又得吳興敖繼公說謂衣六幅裳六幅通十二幅吳草廬亦謂裳以六幅布裁為十二片不可言下二幅又但言裳之幅而不言衣之幅尤

深衣掩袷圖

不可良以家說爲是盖衣裳各六幅象一歲十二月之六陰六陽也邊因參以白雲朱氏之說衣身用布一幅袖用一幅別用一幅裁領又用一幅交解裁兩片爲內外襟綴連衣身則衣爲六幅矣裳用布六幅裁十二片後六片如舊式前四片綴連外襟二

新擬深衣圖

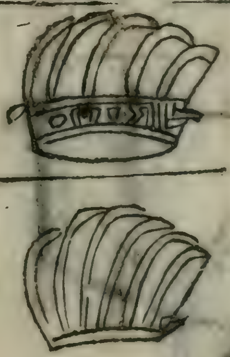

片連內綴上衣下裳通爲十二幅則於深衣本章文勢順矣舊製無襟故領微直而不方今以領之兩端各綴內外襟上穿着之際右襟之末斜交於左脅左襟之末斜交於右脅自然兩領交會方如矩矣或謂衣連裳不殊通一幅布爲之如此則無要矣玉藻謂齊倍要者何也

大帶　緇冠

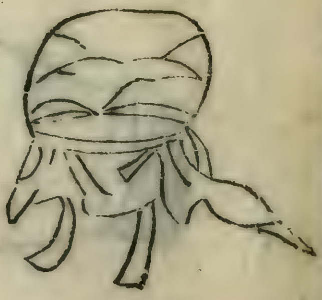

舊圖　新圖

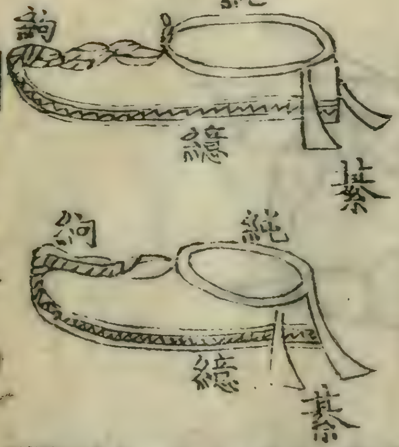
按家禮緇冠下註武高寸許上為五梁跨頂前後下着於武屈其兩端各半寸自外向內武之兩旁半寸之上竅以受笄則是梁之兩頭各蓋武上而反屈其末於武內也今卷首舊圖者乃粘梁於武之上際武之前而又鐘形如俗所謂條環者又於武兩旁各增一片以受笄不知作圖者何所據也且圖下所註一依本文而畫以為圖却又不然殊不可曉今人家多泥此圖所作緇與朝服梁冠等覺得太高與溫公畫像全不相類今依家禮本文尺寸制度別為新圖形制庶幾與溫公畫像相合而仍列舊圖如左使相質證云作法見制度

幅巾圖

裁幅巾法詳見制度

屨圖

家禮深衣用白而屨用黑考儀禮玄端則用黑屨素積則用白屨屨當順裳色也今依卷首圖註作白屨舊圖譌矣今考證儀禮等書別為圖如上詳見考證

儀節卷之一 終

文公家禮儀節卷之二

冠禮

冠

男子年十五至二十皆可冠必父母無期以上喪始可行之

大功未葬亦不可行○（按）擇日古禮筮日今不能然但正月內擇一日可也既有定日豫為訪求合用之人措辦當用之物然後告廟戒賓庶行禮之時不致失誤今具如左

合用之人（賓）主人擇子弟親識習禮者為之（贊）賓自擇之或主人自

擇執事者用子弟為之禮生公人家子
弟未必皆習禮況禮多曲折非有引導
唱贊者不能一一中節今擬請習禮者
一人為禮生引導唱贊如官府行禮之
儀先期演習然後
行之庶幾無失

合用之物

帷帳 夾 帶 頭繙
禮巾 掠 綢巾 簪
衣 幅巾 襆 大襴 帽子 儒
巾 四方定平巾 盤領袍 直身
鞋 靴
襪 絛

前期三日主人告于祠堂

主人謂冠者之祖父父及父母危為家長
者若宗子已孤而自冠則自為主人

（儀節）序立 一男左女右 世為通禮盥洗 行八詳口 啓

櫝 出主 復位 降神 主人詣
香案前 跪 焚香 酹酒 盡傾
茅沙上 俯伏興拜興拜興平身 復
位 參神 衆拜 鞠躬拜興拜興拜興拜興
拜興平身 主人斟酒 主婦點茶
跽 二人並拜 鞠躬拜興拜興平身
主婦復位 主人不動 跪 主人之下皆
跪 讀祝 俯伏興拜興拜興平身
復位 辭神 衆拜 鞠躬拜興拜興拜

興拜興平身　焚祝文　奉主入櫝

禮畢

(祝文)維○○(某)年歲次(干支)(幾)月朔

(某)日孝玄孫(某官)(姓名)敢昭告于

顯高祖考(某官)府君　無官隨神主所稱

顯高祖妣(某)(封)(某)氏

顯曾祖考某官府君

顯曾祖妣(某)(封)(某)氏

顯祖考(某官)府君

顯祖妣(某封某氏)

顯考(某官)府君

顯妣(某封)某氏

某之子某(若某親之子某)年漸長成將以(某)月(某)日加冠於其首謹以酒果用伸虔告謹告(若宗子自冠則云某以某月某日加冠於首)

戒賓

古禮筮賓今不能然擇僚友中賢而有禮者一人可也前期三日主人自詣其

家隨意致辭請之地
遠則遣子弟致書

書式（按）家禮戒賓辭乃儀禮本文語意
蕳奧非今世所宜又按書儀使者
不能記其辭則為書如儀中之辭後
云某上一辭為一紙使者以次達之
賓荅亦然今隱括
其辭為書如左

（某）（郡）（姓）（某）再拜奉啓
（某）（官）（執）（事）（稱呼隨宜）（某）有子（某）（若其親
之子（某））年及成人將以（某）月（某）日加
冠於其首求所以教之者僉曰以德
以齒歲莫

吾子宜至則不棄

寵臨以惠教之則(某)之父子感荷無

極矣未及躬詣

門下尚祈

照亮不宣

(具位)(姓)(某)再拜

右請書 若宗子自冠則刪去有子某三字後去之父子三字

(某)(郡)(姓)(某)再拜奉復

(某)(官)執事 稱呼隨宜 (某)無似伏承

吾子不棄台為冠賓深恐不克共事
以病廢禮然
嚴命有加敢不勉從至日謹當躬造
詒報弗虔餘需
面既不宣
具位姓某再拜奉復

右復書按禮有辭對曰某不敏恐不能供事以病吾子敢辭主人曰某猶吾子之終教之也擬此當再有書請但以今人家請賓須是預先使人通知然後發書不必過為虛文可也若有欲盡禮者如禮

祔書祉復亦可

前一日宿賓 遣子弟以書致辭

書式

某上

某官執事 將呼隨宜 某將以來日加冠於子某 若某親之子某

吾子旣許以惠臨矣敢宿

某再拜上 宗子自冠改加冠於子作某

(某)復

(某官)執事稱呼隨宜承命以某日行禮

旣蒙見宥敢不夙興

(某)再拜上

陳設

如人家廳堂無房宜將帷幕隔之無階級用石灰畫而分之凡冠者席與賓主位次皆用灰依圖界畫至日撤盡敷席長子席在阼階上之東少北西向衆子席則少西南向宗子自冠則如長子之席少南○洗盆帨巾設於東階下東南又於便室或用帷幕隔一處爲賓次(詳見圖)

厥明夙興陳冠服

是日早起用卓子陳當用衣帶靴履梳篦網巾并用箱盛於房中允衣皆東領以北為上又用卓子設酒注盞盤并脯醢襆子衣服卓子北○又按圖布席其三加冠巾各盛以盤以帕蒙之用卓子陳西階下執事者一人守之○按本條下註有陳櫛縰掠於房中而温公書儀合縰用櫛篦總幧頭四物其自註三縰是頭縰幧頭是操頭也家禮去篦用櫛縰三物櫛是梳子頭縰即是總禮註所謂裂練繒以束髮是也掠頭今無其制考喪禮篇解免字謂裂布或縫絹廣寸自項向前交於額上卻繞髻後如着掠頭則其制亦可以意推矣今皆不用褒以騣制網巾代之

主人以下序立

主人以下盛服各就位將冠者童子服在房中南面若非宗子之子則其父主於主人之右尊則少進卑則少退○宗子自冠則服如將冠者而就主人之位○按本條下註將冠者雙紒四䙆衫勒帛乘履紒即是髻字書儀註童子髻似刀鐶𩠐是作兩圜圜子也四䙆衫不知其制考玉篇廣韻等書並無䙆字惟車服志史炤釋文曰䙆音睽袿反衣居分也李燾師古讀記有云國朝面賜緋即四䙆義襴衫事物紀原衫下註云有缺胯衫庶人服之即今四䙆衫也紀原宋高承作所謂今者指宋時言也豈四䙆衫即此四䙆耶又按書儀始加遺旁服四䙆衫無四䙆衫即服衫則是四䙆衫亦可無也況此服非古制殊非深衣之

比隨時不用可也若夫所謂勒帛采屐者書義無采屐而於勒帛下有素字自註云幼時多攝采將冠可以素謂之躡意勒帛乃用以裹足者也屐是木履今云采屐是以采帛代木為之謂之勒帛采屐似是以帛裹足納屐中也此蓋當時童子服今不必深泥便隨時用童子所常服者代之似亦無害

賓至主人迎入升堂

賓既至宜暫於便處少憩以待主人之出主人將出時賓於門外東面立贊者在右少退

儀節 禮生唱序立主人立東階下少東西向子弟親戚童僕重行在後北上

復立門外西向賓贄既至門外復入至主人前曰賓至(唱)請迎賓主人出門外見賓賓主相見主東賓西鞠躬拜興拜興平身主人見贄者揖平身主人側身就贄者揖之贄者報揖(此揖乃作揖)主人揖賓請行主人舉手作揖遜狀讓賓行賓贄從之入門入庭而行此揖乃揖讓之揖非作揖之揖)升階至階主人舉手揖賓請

升凡三次賓主各就位主人先由東階升即東序西向賓繼由西階升即西序東向（非宗子之子其父立主人之右）贊者盥洗贊者洗訖由西階升立于房中西向擯者布席擯（按畫布冠者之席長子則于東階上之少北西向衆子則少西南向（按圖布之）將冠者出房南面立于席右向席贊者奠櫛贊者用笥盛櫛子網巾置于席

左與立於將冠者之左(櫛側瑟反接儀禮櫛實于簞註簞笥也今補入)

賓揖將冠者就席爲加冠巾冠者適房服深衣納履出

(按孟懿子曰始冠必加緇布之冠何也孔子曰示不忘古今冠禮始加以緇冠幅巾亦此意也或者乃以其非世所常服而別以他巾代之蓋亦不考禮之過也且古之時冠而敝之今恐其拂時而不之常服冠畢而藏之亦可也)

(儀節)禮生(唱)賓揖將冠者即席 賓舉手揖之將冠者即席跪將冠者即席西向

跪贊者亦即席如其向跪櫛髮贊者
收其髮梳之合紒包網巾訖贊者降

行始加禮　賓詣盥洗所賓降階主人從之賓洗畢復位主人揖賓升俱復初位執事者進冠笄以盤子盛冠并簪子進至階賓降受賓降階一等受冠笄執之正容徐行詣將冠者前

賓向將冠者祝辭賓祝曰吉月令日

始加元服棄爾幼志順爾成德壽考

維祺以介景福　跪賓跪加冠笄以冠并簪子加將冠者之首贊者代簪之
加幅巾贊者又以幅巾跪進賓受加之
興賓起復位
冠者興揖賓揖
冠者適房易服賓舉手揖之冠者入房解童子服服深衣加大帶納履冠者出房出房南面立未即席

再加帽子服皂衫革帶繫鞋

今擬以時樣帽子直領衣綠條布鞋或皮鞋○又按所謂帽子皂衫者其制不可

考按文公語録有云前輩士大夫家居
常服紗帽皂衣革帶又云温公冠禮先
裹巾次裹帽又云今來帽子做得恁地
高硬既不便於從事又且費錢皂衣更
費重尚麤襆必廣今果人罕用也由是
茲言推之則帽子必是以紗為之温公
時猶以軟幅裹頭至文公時始為高硬
之制後與皂衣俱不用於世也然此亦
非古服乃是一時之制在當時已不用
今不用之亦可故擬代以時制但今世
所戴帽子有二等所謂大帽者乃是笠
子用以蔽雨日之具决不可用惟所謂
小帽者以緞紗或羅或段為之此雖似
褻服然今世之人通貴賤以為燕居常
服環衛及近方官舍以事　朝見者亦
徃徃戴之今世除此二帽之外別無他
帽必不得已用以再加
其紗製者似亦可用

儀節禮生唱賓揖冠者即席賓興手揖
之即席跪冠者跪行再加禮執事
者進再加服執事者以盤卜盛帽子
進至階賓降受降階二等受之詣冠
者前祝辭賓祝曰吉月令辰乃申
爾服謹爾威儀淑慎爾德眉壽萬年
享受胡福祝畢贊者徹巾冠○按儀
禮及舊本皆作胡今本作遐改從舊
跪賓跪加帽以帽下加冠者之首興

賓起復位冠者興起賓揖冠者適房

易服賓舉首拚之冠者入房釋深衣

服直領衣縧條繫鞋冠者出房出南

面立

三加幞頭公服革帶納靴執笏若襴衫納靴

今擬為生員者儒巾襴衫皂縧條皂靴餘人平定巾盤領袍縧條皂靴

按此三加用幞頭公服而溫公書儀亦云幞頭靴笏則是幞頭在宋時上下通服也今惟有官者得用幞頭而襴衫專為生員之服且世未有既官而後冠者其幞頭公服革帶靴笏不可用故擬代以時制如此云

〔儀節〕禮生（唱）賓揖冠者即席 賓舉手揖之即席跪 冠者跪 行三加禮 執事者進三加服 執事者以盤子盛巾進至階賓降受 降三級階受之 詣冠者前 祝辭 賓祝（曰）以歲之正以月之令咸加爾服兄弟具在以成厥德黃耇無疆受天之慶 祝畢賛者徹帻授執事者跪 賓跪 加巾 以巾加冠者之首興 賓起復位 冠者興 賓揖冠

者適房　徹櫛執事者收去梳子之類入于房　儐者設醮席（衆子仍舊席不用此句）若長子則設席于堂中間少西南向　冠者出房南向立

乃醮

（儀節）禮生唱　行醮禮　贊者酌酒　贊者酌酒于房中出房立于冠者之左　賓揖冠者即席　賓舉手揖冠者立席右南向　賓受酒　贊者捧酒授賓　賓受之

詣醮席北向祝辭賓祝(曰)旨酒既清
嘉薦令芳拜受祭之以定爾祥承天
之休壽考不忘冠者鞠躬拜興拜興
平身(賓不荅冠者升席南向受酒受
而立賓復位東向立荅冠者向時所
拜鞠躬拜興拜興平身賓拜畢冠者
不荅(補)贊者薦脯醢贊者以楪盛脯
自房中出冠者進席前跪祭脯
醢冠者左手執盞右手執脯醢楪置

于席前空地上祭酒傾酒少許于地
興退就席末跪啐酒飮酒少
許(啐子對切)興降席授盞以盞授
贊者執事者徹脯醢䄇冠者拜賓冠
者南向拜鞠躬拜興拜興平身賓東
向答拜拜贊者冠者略側身西向拜
贊者鞠躬拜興平身贊者立賓左東
向少退答拜(按家禮本書儀略去儀禮薦脯醢一節然溫公以人家無醴既改昔醴作旨酒既清矣而下文嘉薦令芳古註謂脯醢芳也若去

薦脯醢一節則是此一句爲虛設矣今補入若從簡省不用亦可

賓字冠者

賓或別作詞命以字之之義亦可

儀節 禮生(唱)賓主俱降階賓降階東向主人降階西向冠者降階冠者降自西階少東南向祝辭賓祝(曰)禮儀既備吉月令日昭告爾字爰字孔嘉髦士攸宜宜之于嘏(叶音古)永保受之伯某甫(或仲叔季惟所當)冠者對辭

曰某不敏敢不夙夜祗奉(補)鞠躬拜
興拜興平身(冠者拜賓不答○按家禮無此再拜之文今補之者盖以下文冠者見于鄉先生有誨焉且拜而不答況賓祝之以辭字)
禮畢
出就次
(賓請退主人請禮賓賓出就次)
(儀節)行禮畢賓揖主人(曰)盛禮既成請
退主人揖賓(曰)某有薄酒敢醴從者
賓辭(曰)某不敢當主人請(曰)姑少留

賓(曰)敢不從命主人乃擧手揖賓送出外賓從之至客次揖平身賓主對揖主人乃退命執事治具

主人以冠者見于祠堂

陳設如常儀(見通禮)

(儀節)主人以下盛服序立男左女右世爲一行(詳見圖)盥洗立定主人主婦及子婦將出主者皆洗拭訖啓櫝

出主 主人出考主主婦出妣主其餘

子婦出祔主各置正位之左皆畢復位主婦以下先降復位降神執事者洗手上階開瓶實酒于注一人奉注詣主人右一人執盞盤詣主人左主人詣香案前跪焚香主人焚香畢右執事者跪進酒注左執事者亦跪以盞盤向主人主人受注斟酒于盞反注于右執事者取盤盞自捧之二執事者皆起酹酒主人左手執盤

右手執盞盡酹茅沙上畢置盞香案上俯伏興少退鞠躬拜興拜興平身

復位

參神　主人以下凡在位者皆拜鞠躬拜興拜興拜興拜興平身

主人斟酒　主人自執酒注斟酒于逐位神主前空盞中先正位次祔位次命長子斟諸祔位之卑者畢主人稍後立

主婦點茶　主婦執瓶斟茶于各正祔位前空盞中命長婦長女斟諸

祔位之卑者畢主婦退與主人並立

拜（命子弟捧茶托主婦捧盞逐位以

獻亦可）鞠躬拜興拜興平身　復位

主人不動跪主人跪告辭（有祝則曰）

讀祝曰某之子某（若某親之子某今

日冠畢敢見（宗子自冠則止曰某今

日冠畢敢見）俯伏興平身　復位

冠者見冠者兩階間拜鞠躬拜興拜

興拜興拜興平身（宗子自冠去興平

身復位冠者見禰鞠躬五句復位 辭

神 衆拜鞠躬拜興拜興拜興拜興平

身 有祝文則曰焚祝文奉主入櫝

禮畢

冠者見于尊長

父母堂中南面坐其餘親戚依次序坐冠者拜父母父母為之起同居有尊長則父母以冠者詣其室拜之尊長為之起還就東西序每列皆再拜宗子自冠有母拜母如儀族人宗之者來見宗子西向拜其尊長受卑者拜

（儀節）鞠躬拜興拜興拜興拜興平身

父母四拜餘再拜

乃禮賓

主人以酒饌延賓及賓贊者酬之以幣而拜謝之（親朋有來觀禮者亦併待之）

（儀節）主人至客次迎賓主人先行客從之賓贊禮生及諸親朋各以序隨至堂階主人以手揖賓請升賓辭讓主人先升自東階賓繼升自西階贊以下各以序升就位　賓主以下各序立如常儀致辭主人揖手向賓前（曰）

某子(若孫姪隨所稱)加冠賴吾子教之敢謝主人拜鞠躬拜興拜興平身賓答拜謝贊者鞠躬拜興拜興平身謝賓同上若贊賓卑幼不敢當拜許之可也主人獻酒賓酢酒主人獻贊賓以下如常儀酒遍請升席主人自席末先升賓次升贊賓及陪席者以次皆升坐行酒冠者及執事者行酒或三行或五行進饌或三或五隨

奉幣執事以箱捧幣進主人受以獻
賓賓受以授從者賓謝主人鞠躬
拜興拜興平身主人答拜以次奉贄
者儐者幣及贄者儐者謝主人主人
答拜皆同送賓至大門外揖平身儐
賓上馬歸賓俎

冠者遂出見于鄉先生及父之執友
冠者拜先生執友皆答拜若有誨之則
對如對賓之辭且拜之先生執友不答
拜

（儀節）冠者見鄉先生及父執友鞠躬拜
興拜興拜興拜興平身先生若有答
言則對曰（某不敏敢不夙夜祗奉）鞠
躬拜興拜興平身不答拜按鄭氏家
儀有或因事故不
辛簡便行禮之儀今恐人家有力不
能備禮者略放其儀別為儀節付其
下（儀節）是日夙興告祠堂如朔日之
儀不用祀（先期擇親舊一人為賓子
弟一人為贊一為禮生二人立堂］
東階上賓立西階上禮生唱鞠躬
拜興拜興平身執事者布冠者席于
主人後少北（唱）將冠者即席跪
梳髮合髻行加冠禮賓盥
進冠笄執事者捧進賓受之行至冠

者前祝辭用始加之辭如賓不能
祝不用亦可讀賓跪加巾帽
復位冠者興易服冠者脫舊服著
時服納靴出降下階以東西向賓
字冠者賓主復降階 祝辭用前辭
若賓不能祝只曰字汝曰某冠者對
辭若好冠無祝辭凡亦不用鞠躬
拜興拜興平身 禮畢冠畢見于祠
堂尊長俱
如上儀

笄

女子許嫁笄 年十五雖未許嫁亦笄

母為主

行於中堂與宗子同居則於私室

前期三日戒賓一日宿賓

賓擇親姻婦女之賢而有禮者爲之遣人致書以請

書式

忝親(某)氏拜啓(非親則云某交或某)

(某)(親)(某)(封)粧次　笄禮久廢茲有女年適可

笄欲舉行之伏聞

吾親閑於禮度敢屈(非親則改夫人孺人隨所稱)

惠臨以教之不勝幸甚

月　日某氏拜啓

右請書

忝親某氏拜復

某親某封粧次蒙不棄

台為笄賓自念粗俗不足以相盛禮

然既有

命敢不勉從謹此奉復

月　日某氏拜復

右復書

陳設

依國制晝如衆子冠禮

厥明陳服

以盤子盛冠笄置西階下

序立

主婦如主人之位將笄者房中南面

賓至主婦迎入升堂

不用贊者

賓為將笄者加冠笄適房服背子

祝用始加之辭不能則嘗

儀節 序立主婦東階下少東西向女賓重行在後北上賓至 請迎賓主婦出中門見賓賓主相見 拜興拜興拜興拜興 請升堂 賓主各就位主婦東賓西布席侍者布席于東階之東少西南向將笄者出房 侍者奠櫛賓者取梳篦之類置席左賓揖將笄者即席賓以手導將笄者即

席西向立跪笄者跪侍者亦如其向

跪櫛髮辭髮梳之合紒爲之合髻行

加笄禮賓降盥洗賓降階主婦亦降

洗訖復位主婦請賓復初位侍者進

冠笄侍者以冠笄盤進賓詣將笄者

前跪祝辭賓祝曰吉月令日始加元

服棄爾幼志順爾成德壽考維祺以

介景福 跪賓跪加冠笄 興賓起

復位 笄者興適房易服 徹櫛 笄

者出考服上衣出

乃醮

儀節 行醮禮 侍者酌酒立于笄者之左 賓揖笄者即席 笄者立席右南面 賓受酒 詣醮席 祝辭曰 旨酒既清嘉薦令芳拜受祭之以定爾祥承天之休壽考不忘 笄者拜興拜興拜興拜興 賓答拜 跪 笄者 跪受酒祭酒頓少許于地 啐酒 略飲少許 興

拜興拜興拜興拜興

乃字

儀節 賓主俱降階主東賓西 笄者降階笄者降自西階少東南向 祝辭賓祝曰禮儀既俻昭告爾字女士攸宜永受保之曰某 笄者拜興拜興拜興拜興 賓不答拜 禮畢

補 主人以笄者見于祠堂

儀節 序立 盥洗 啓櫝 詣香案

前跪　焚香　告辭曰（某）之第（幾）
女（某）今日笄畢敢見　俯伏拜興拜
興平身　笄者見立西階上少東拜
興拜興拜興拜興　主人主婦鞠躬拜
興拜興平身　禮畢
（補）笄者見于尊長
乃禮賓
以上皆如冠儀而少省
冠禮餘註　溫公曰古者二十而冠皆所以責成人之禮蓋將責為人子為人弟

為人臣為人少者之行於其人故其禮不可
以不重也近世以來人情輕薄過十歲而總
角者少矣彼責以四者之行豈知之哉往往
自幼至長愚騃若一由不知成人之道故也
今雖未能遽革且自十五以上俟其能通孝
經論語粗知禮義然後冠之其亦可也（右冠
期）○主人為冠者之祖父自為繼高祖之宗
子者若非宗子則必繼高祖之宗子主之有
故則命其次宗子若其父自主之若宗子已
孫而自冠則亦自為主人（右主人）○冠者私
室有曾祖祖以下祠堂則各因其宗子而見
自為繼曾祖以下之宗則自見（右見祠堂）○
父母堂中南面坐諸叔父兄在東序諸叔父
南向諸兄西向諸婦女在西序諸叔母姑南
向諸姊嫂東向冠者北向拜父母父母為之
起同居有尊長則父母以冠者詣其室拜之
尊長為之起還就東西序每列再拜應答拜
者答若非宗子之子則先見宗子及諸尊於

父者於堂乃就私室見於父母及餘親○若
宗子自冠有母則見于母如儀族人宗之者
皆來見於堂上宗子西向拜其尊長每列再
拜受卑幼者拜〔以上見尊長〕○〔笄〕凡婦人自
稱於已之尊長則曰兒卑幼則以屬於夫黨
尊長則曰新婦卑幼則曰老婦非親戚而往
來者各以其黨為
稱○後放此〔右戒賓〕

〔冠禮考證〕

〔儀禮〕贊者洗于房中 古註曰洗盥而洗盥者疏曰凡洗爵者無
盥此經不具故古註明之據此則冠禮不
但設盥帨于堂下而房中亦當設也然儀
禮所謂洗特言洗爵耳盥乃註家增入也
若人家窄狹就於堂下所設盥帨處先洗
爵持入房（ ）薦脯醢 註曰贊冠者也脯乾肉醢肉醬冠者
中亦可

即筵坐左執觶右祭脯醢古坐是祝筵且是席觶酒器儀節
增入祭脯醢本此○醴辭曰甘醴惟厚嘉薦令芳
古註嘉善也善薦謂脯醢芳香（按書儀古冠醴或用酒醴則一獻酒則三獻今私家無醴以酒代之改醴辭甘醴惟厚為旨酒旣清矣夫温公改醴為酒者以禮亦可虛僞也醴與酒一物但有醇醨之異云以相代候也亦無害而公必易古辭者欲名實之相稱也况醴辭明有嘉薦令芳一句今說舉之以醮冠者而不用古禮薦脯醢一節可乎今補入

○賓出主人送於廟門外不出外門將醴之請醴賓賓禮辭許賓就次此醴當作禮謂以醴禮之也禮賓者謝其

勤勞也次門外更衣處也(按)禮辭一辭而
許曰敢辭再辭而許曰固辭三辭曰終辭
不許也今日禮辭
許則一辭而許矣〇乃禮賓以一獻之禮
主人酬賓束帛儷皮註飲賓客而從以財
貨曰酬束帛十端也
一匹兩端十端五匹也)儷皮兩鹿皮也(按
書儀曰端匹丈尺臨時隨意允君子使人
必報之至於昏喪相禮之人亦有以酬之若
主人賓貧相禮者亦不當受也索取決不
可賓出主人送于外門外再拜歸賓俎歸
賓
俎使入歸諸賓家也(按)古詁一獻之禮有
薦有俎其牲未聞則似古亦或用牲矣但
無明文耳今擬信家用之亦可貧無力者
不用可也(按)士冠禮一篇無非切於行冠
禮者今姑錄此數條著蓋文公已用之以
為行禮之儀文鄭制者今不復載所不載

者偶有闕遺今稍補之庶免觀者未暇詳考故表出之昏喪祭放此

〔冠義〕古者冠禮筮日筮賓所以敬冠事敬冠事所以重禮重禮所以為國本也〔按〕今家禮於日與賓惟擇之而已

〇見於母母拜之見於兄弟兄弟拜之成人而與為禮也〔按〕溫公曰此禮今難行但於拜時母為起立可也

〇冠者禮之始也嘉事之重者也謂此禮乃嘉禮之最重者是故古者重冠重冠故行之於廟〔按〕溫公曰今人少家廟但冠於外廳笄於中堂可也

〇〔郊特牲〕始冠之緇布之冠也大古冠布齋則緇之謂上

古之時冠之用布齋時弁服者以緇色爲之其緌也孔子曰吾未之聞也孔子言吾未聞其有垂下之緌纓冠而敝之可也註云此冠後世不復用而初冠暫用之不忘古也（又見家禮始加深衣條下引家語孔子答懿子語）故適子冠於阼以著代也顯其爲主人之次也醮於客位加有成也酌而無酬酢曰醮加禮於有成之人也三加彌尊喻其志也始加緇布冠次加皮弁又次加爵弁緇衣之粗不若皮弁之精皮弁之質不若爵弁之文服益尊則喻益大故曰彌其志○（按今冠禮三加之冠未必彌尊者拘於時服非若古人服制可以上下通用也）曾子問曰將冠子冠者至謂賓贊揖讓而

入聞齊衰大功之喪如之何孔子曰內喪
則廢謂死者在大門之內外喪謂死者在大門之外則冠而不
醴行三加而不醮禮徹饌而掃即位而哭徹去饌具掃除
冠之位次而後即位舉哀冠者未至則廢亦謂賓贊如將冠
子而未及期日謂在期日之先有齊衰大功小功
之喪則因喪服而冠因著喪之成服而加喪冠也〈雜記〉
以喪冠者雖三年之喪可也既冠於次謂居
喪之次入哭踊三者三乃出三者三言一次三踊九三次三
踊也司馬公曰因喪而冠恐於今難行〈按〉今世俗有行之者〈禮記註疏〉

冠禮始皐陶書傳無正文世本曰黃帝造旃冕是冕起於黃帝也黃帝以前以羽皮為冠以後乃用布帛其冠之并天子諸侯皆十二(程子曰)冠禮廢天下無成人或欲如魯襄公十二而冠此不可所以責成人事十二年非可責之時既冠矣且不責以成人事則終其身不以成人望之也徒行此節文何益雖天子諸侯亦二十而冠挍家禮十五至二十皆用冠不必二十也(又曰)今行冠禮若制古

服而冠冠了又不常服却是僞也必須用時之服（【按】古禮始加緇布冠再加皮弁三加爵弁緇布冠亦是當時不用之服豈是爲哉今家禮始加用深衣帽巾而再加三加以時服似亦是存古之意宜從之不必泥程子此說也）【朱子曰】古禮惟冠禮最易行又曰冠禮比他禮却易行○冠昏之禮如欲行之當須使冠昏之人易曉其言乃爲有益如三加之辭出門之戒若只以古語告之彼將謂何曰只以今之俗語告之使之易曉乃佳

長子冠圖

衆子冠圖

卷之二終